

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य .

श्री अमृतलालजी पगारिया

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अन्व सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्णजयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सेट प्रायः बिक जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय-अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय-प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन-निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं अपितु विश्व-धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ, सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर-साहित्य-प्रकाशन के लिए 60 000 रु. एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य-प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्री जय धर्मेश फाउण्डेशन मद्रास के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 25 (हरिश्चन्द्र) के अर्थ-सहयोगी श्री अमृतलालजी पगारिया हैं। सस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

अध्यक्ष

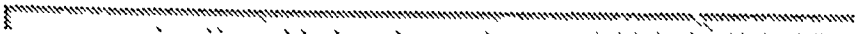
सुमतिलाल बांठिया

मन्त्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन—तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (मप्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (मप्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मै उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास, दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेंस
- 9 धर्म का आधार— समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल— अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म—सिद्धातो का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममडन' एव 'अनुकम्पाविचार की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातन्त्र्य—आदोलन को सम्बल
- 20 अजमेर के जैन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन—मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रूढ विचारो पर सचोट प्रहार ओर आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गाधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड—प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष, दिव्य सहनशीलता ओर भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक—सागर मे डूब गया ओर अर्पित हुए अपार श्रद्धा—सुमन परिशिष्ट स 1 2 3 4 5, 6 7

आचार्यश्री जवाहर—ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम—साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू—मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम—सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव—गाव, नगर—नगर पाद—विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन—जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी—अभियान चलाकर जिसने जन—मानस में खादी—धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारभ—महारभ जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम—सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर—सम्मेलन में गहरे चिंतन—मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय—समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू—मंडल पर विचरण करते थे।

अर्थ-सहयोगी परिचय

श्रेष्ठीवर्य समतासाधक, शासननिष्ठ समाजसेवी,

श्री अमृतलाल जी पगारिया

संसार में अनेक व्यक्ति जन्म लेकर श्रेष्ठता को एव सपन्नता को प्राप्त करते हैं। लेकिन उन्हीं श्रेष्ठियों का नाम धन्यता की श्रेणी में आता है जो अपने लक्ष्मी का सद्पयोग सद्कार्यों एव सत्-साहित्य के प्रचार-प्रसार कर अपने जीवन को श्रेष्ठता की पगडंडी पर आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं व्यक्तित्व में सम्मिलित है जावरा निवासी जवाहर किरणावली के इस अंक के अर्थ सहयोगी, उदारमना, परम् गुरुभक्त श्री अमृतलालजी पुत्र श्री राजमलजी पगारिया।

श्री अमृतलालजी पगारिया के बड़े पिताजी श्री कुन्दनमलजी पगारिया बड़े ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे। आपकी माताजी श्रीमती सम्पतबाई धर्मपत्नी श्री राजमलजी पगारिया बड़े ही सौम्य, सरल एव कुशल व्यक्तित्व की धनी थी। आपश्री साधुमार्गी जैन जवाहर सघ जावरा की वरिष्ठ श्राविका होकर सघ सेवा में सदैव अग्रसर थी एव वैरागिन भाई-बहिनो तथा सत्-सतियाजी मसा की सेवा में अहर्निश लगी रहती थी।

आपके पिताजी नगर सेठ श्री राजमलजी सा पगारिया सरल स्वभावी तथा दयावान थे। आपने अनेक वर्षों तक जावरा साधुमार्गी सघ के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया एव इस पद पर रहते हुए सघ उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जो अपने आप में स्वर्णित इतिहास हैं। आप आचार्यश्री जवाहराचार्य से लेकर आचार्यश्री नानेशाचार्य तक के अग्रणी श्रावको में थे। आपने अनेक सेवा कार्य किए जिसमें उल्लेखनीय जवाहर पथ जावरा स्थित समता भवन का निर्माण आपके अथक प्रयासों से सुचारु रूप से हुआ एव जावरा आयबिल शाला (सूरज बाई पगारिया ट्रस्ट) का भवन भी आपके अथक प्रयासों से बना एव वर्षों तक आप उसके ट्रस्टी रहकर कोषाध्यक्ष पद पर बने रहे। आपने अपने जीवन काल में धर्मपाल क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया एव इसकी अनेक पदयान्त्राओं में सम्मिलित हुए। आप शुभ-कार्यों में हमेशा मुक्त हस्त दान देते थे। उसी प्रकार माता-पिता के सस्कारों से पल्लिवत् होकर श्री अमृतलालजी पगारिया भी धार्मिक तथा सामाजिक सस्थाओं के सेवा कार्य में अग्रणी रहे हैं। आप हमेशा वैरागी भाई-बहिनो तथा सत्-सतियाजी मसा की सेवा-सुश्रुषा

एव विहारचर्या मे भी अग्रणी रहते है। आपके सामाजिक कार्यों को देखते हुए सघ ने आपको जावरा सघ के महामंत्री के रूप मे प्रतिष्ठित किया एव आपने जावरा साधुमार्गी सघ के महामंत्री रहते हुए सघ सेवा के अनेक कार्य किए।

आपने अपने महामन्त्रित्व काल मे अथक प्रयास कर शुक्रवारिया महिला समता भवन का नव-निर्माण करवाया। आप आचार्य श्री गणेशाचार्य से लगाकर आचार्यश्री रामेशाचार्य तक अनन्य भक्त रहते हुए अभा साधुमार्गी जैन सघ के "राष्ट्रीय मंत्री पद पर" निरन्तर चार वर्षों तक सक्रिय रहे। राष्ट्रीय मंत्री पद पर रहते हुए आपने "तीन मास खमण" किए। जो अभा सघ के लिए अपने 47 वर्ष के इतिहास मे गौरवपूर्ण था। इसे देखते हुए सघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान् उमरावसिंहजी ओस्तवाल मुबई ने राष्ट्रीय अधिवेशन के समय इन्दौर मे आपको "तप अलकरण" पुरस्कार से सम्मानित किया। आप हमेशा अतिथिवत्सल रहते है। आपने व्यावहारिक शिक्षा एम ए, एल एल बी तक प्राप्त की।

सघ सेवा के साथ सामाजिक कार्यों मे भी आप अग्रणी रहते है। आप रोटरी क्लब जावरा प्रान्त 3040 की विभन्न समितियो मे चेयरमेन पद पर रहकर जावरा 'रोटरी क्लब के अध्यक्ष पद पर रहे। जावरा रोटरी क्लब अध्यक्ष पद पर रहते हुए "ग्रीन जावरा-क्लीन जावरा" का नारा देते हुए अनेक कार्य किए। जिससे रोटरी प्रान्त 3040 मे आपको बेस्ट प्रेसिडेन्ट के साथ बेस्ट क्लब इत्यादि एक साथ पाच प्रोजेक्ट अवार्ड प्राप्त किए। विश्व के किसी भी रोटरी क्लब को एक साथ पाच प्रोजेक्ट अवार्ड प्राप्त नही हुए। जो जावरा रोटरी क्लब के इतिहास मे स्वर्णिम अध्याय जोडा। इसी प्रकार "जीवदया सोसायटी के "सस्थापक", सरक्षक पद पर रहते हुए आज भी सहयोगी हे। आप पर्यावरण सरक्षण दल के सस्थापक सयोजक भी बने। आप स्थानीय 'सर्पाफा ऐसासिएशन' के गठन से आज तक उसके सरक्षक पद पर विद्यमान हे। आपके निवास पर हमेशा सामूहिक प्रार्थना होती हे।

इसी प्रकार आपकी सहधर्मिणी श्रीमती लीला देवी पगारिया भी सरल सुहृदयी मिलनसार, हसमुख व्यक्तित्व की धनी होकर सदेव सेवा कार्यों मे तल्लीन रहते हुए अभा महिला समिति की कार्यकारिणी सदस्या हे।

आपके तीन पुत्र एव दो पुत्रिया है एव भरा-पूरा सस्कारवान सघ और शासननिष्ठ परिवार हे। आपके तीन पुत्र पेतृक सर्पाफ व्यवसाय म सलग्न

रहते हुए निरंतर कार्यरत है। आपके बड़े सुपुत्र श्री ललितकुमारजी पगारिया सत-सतियाजी म सा की सेवा में अग्रणी रहते हैं। दूसरे सुपुत्र श्री मुकेश कुमारजी जावरा साधुमार्गी सघ के सहमत्री पद पर रहकर अभा समता युवा सघ रतलाम के पदों पर रहते हुए वर्तमान में समता युवा सघ के राष्ट्रीय मंत्री हैं। आप जावरा रोडरेक्ट क्लब के अध्यक्ष पद पर रहकर रोडरेक्ट Distt 3040 के D R R भी रहे।

तीसरे सुपुत्र श्री अजयकुमारजी सदैव जीवदया के सेवा कार्यों में सलग्न रहते हैं। इसी प्रकार आपकी तीनों पुत्र-वधूएँ भी शासन समर्पणा में सेवा में अग्रणी हैं। आपके वर्तमान में दो पौत्र तथा पाँच पौत्रिया हैं। जिनमें एक पौत्र श्री ऐश्वर्य पुत्र श्री ललितजी पगारिया की धार्मिक रुचि देखते हुए अभा साधुमार्गी जैन सघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पुखराजजी बोथरा ने कपासन दीक्षा अवसर पर बालरत्न पुरस्कार से अलंकृत किया। पगारिया परिवार सदैव सुदेव, सद्गुरु एव सुधर्म पर विश्वास रखता आया है। इस प्रकार आपका पूरा परिवार गुरुभक्ति, समर्पणा, सेवा के सस्कारों से ओत-प्रोत होकर वर्तमान आचार्य श्री 1008 श्री रामलालजी म सा के प्रति अत्यंत श्रद्धानिष्ठ एव समर्पित हैं।

युगदृष्टा युगपुरुष आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा के प्रवचनों की श्रृंखला जवाहर किरणावली के उत्तम भाग के सहयोगी के रूप में आपने जो सहयोग प्रदान किया है यह आपकी उदार दृष्टि एव सघनिष्ठा का अनुपम उदाहरण है। समाज को आपसे काफी आशा है। आशा है भविष्य में भी आपका सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा।

इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ।

अनुक्रम

१	मोही पति विचारशील पत्नी	१
२	रानी का निश्चय	६
३	प्रणपूर्ति के लिए प्रयत्न	१२
४	एकाकी की व्याकुलता	१६
५	सुख-निद्रा का अनुभव	२०
६	कर्तव्योन्मुख राजा का राज्य शासन	२६
७	इन्द्र द्वारा गुणगान	२८
८	षडयत्र का बीजारोपण	३४
९	जब राजर्षि कुपित हुए	४०
१०	दड देने का अधिकार राजा को है	४३
११.	याचना पूरी करना राजधर्म है	४८
१२	मिलन	५७
१३	दुराग्रह टस से मस न हुआ	६६
१४	प्रणपूर्ति की राह पर	७१
१५.	विदाई सन्देश	७५
१६	अवध को अन्तिम प्रणाम	८१
१७	काशी में	९०
१८	ऋण-मुक्ति का उपाय	९६
१९	आत्म-विक्रय	१०४
२०	ब्राह्मण के घर में तारा	११७
२१	भगी के दास राजा	१२४
२२	स्वावलम्बी रोहित	१३०
२३	एक और आघात	१३४
२४	शोकार्त तारा	१३९
२५	हमें सहना ही होगा	१४७
२६	अन्तिम कसौटी	१५४
२७	विश्वामित्र का आत्म-निरीक्षण	१६०
२८	श्मशान में समारोह	१६२
२९	पुनरागमन और राज्य-शासन	१७१
३०	आत्मकल्याण के मार्ग पर	१७७
३१	उपसंहार	१८२

1. मोही पति : विचारशील पत्नी

अवध के हरे-भरे प्रदेश में सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी थी। एक तो वैसे ही नदी किनारे बसे प्रदेश में नैसर्गिक सौन्दर्य होता है और फिर उसमें भी जन-धन से समृद्ध अयोध्या नगरी की छटा तो निराली थी। इस पवित्र नगरी को ही तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनन्दन, जिनन्तनाथ आदि जिनेश्वरो और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जैसे महापुरुषों को जन्म देने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है।

सरयू के किनारे अयोध्या नगरी उपवन की तरह शोभित होती थी और इसके निवासी अपने सौन्दर्य एवं नम्र स्वभाव से प्रफुल्लित पुष्प से प्रतीत होते थे। उसी उपवन में एक ऐसा भी पुष्प था जो स्वयं अपने गुणों से सुगन्धित था और दूसरों को सुगन्धित कर रहा था। सारा ससार उस पुष्प को मानता था और प्रशंसा करता था नाम था उसका राजा हरिश्चन्द्र। जहाँ राजा हरिश्चन्द्र अवध निवासियों में प्रजा-पालन आदि कारणों से उत्कृष्ट माने जाते थे वही उनमें दया, करुणा आदि गुण भी विशेष थे।

हरिश्चन्द्र को प्रजा प्यारी थी और प्रजा को हरिश्चन्द्र प्राणों के समान प्रिय थे। सदा एक-दूसरे के कल्याण की चिन्ता करते थे और परस्पर एक-दूसरे को दुखित करने का कभी विचार भी उत्पन्न नहीं होता था।

कहा जाता है कि राजा हरिश्चन्द्र श्री रामचन्द्रजी से 27 पीढ़ी पूर्व उसी कुल में उत्पन्न हुए थे जो अपनी सत्यवादिता और कर्तव्य-पालन के लिए प्रसिद्ध रहा है। यद्यपि राजा हरिश्चन्द्र उच्च कुल में उत्पन्न हुए थे, मुद्धिमान थे और प्रजा की रक्षा में तन-मन-धन से तत्पर रहते थे, तो भी ससार में ऐसे मनुष्य बिरले ही मिलेंगे जो युवावस्था को प्राप्त कर उन्नत बन गए हों। युवावस्था के साथ-साथ यदि कही धन-वैभव का योग भी

प्राप्त हो तो कहना ही क्या? और उसमे भी राजसत्ता का योग तो करेला ओर नीम पर चढा जैसी बात हे । इसके बारे मे तो इतना कहना ही पर्याप्त हे कि—

यौवन धन सपत्ति प्रभुत्वमविवेकिता ।

एकैकमप्यनर्थाय, किमुयत्र चतुष्टयम् ॥

यौवन, धन—सम्पत्ति, प्रभुता ओर अज्ञानता इन मे से प्रत्येक अनर्थकारी है । लेकिन जहा चारो एकत्र हो, वहा की तो बात ही न पूछिये ।

युवावस्था मे मत्त मनुष्य प्राय काम—भोगो मे विशेष रत रहता हे । कर्त्तव्याकर्त्तव्य का उसे बहुत कम ध्यान रहता है । उसका ध्यान तो सदेव स्त्रियो के सौन्दर्य, उनके हाव—भाव आदि पर ही रहता हे ओर विशेषकर उसका समय इन्ही कार्यों मे व्यतीत होता है । पुरुष को ऐसी अवस्था मे यदि स्त्री भी वैसी ही प्राप्त हो जाए जो युवावस्थावश काम—भोग की चेरी बन गई हो तो पुरुष के साथ वह स्वय भी विलास के गहरे गड्ढे मे जा गिरती हे ओर अपना तथा पति का नाश कर लेती है । किन्तु कही सावधान ओर विवेकशील हुई तो पति को विलास मे डूबने से बचा लेती हे ओर आप स्वय भी बच जाती है ।

तो इस युवावस्था स्त्री पिशाचिनी ने राजा हरिश्चन्द्र को भी धर दबाया था, विलासप्रिय बना दिया था । परन्तु परस्त्री की ओर उनको आकर्षित करने मे असमर्थ रही । हा, अपनी नवोढा परम सुन्दरी रानी तारा के मोहपाश मे अवश्य ही ऐसे बध गये थे कि उन्हे बिना तारा के सारा ससार सूना—सूना दिखलाई देता था । तारा उनकी आख का तारा बन गई थी ओर बिना तारा के एक घडी कटना भी मुश्किल समझते थे । केवल स्त्री—सुख को ही सुख मान बैठे थे । उठते—बैठते, खाते पीते उन्हे तारा ही तारा की धुन लगी रहती थी । राज्य मे क्या होता हे, कर्मचारी प्रजा के साथ केसा व्यवहार करते हे ओर प्रजा सुखी है या दुखी आदि बातो की उन्हे कुछ भी परवाह नही रही थी ।

जब राजा स्वय प्रजा की ओर से उदासीन होकर विलास—गमन हो जाता हे तब प्रजा ओर देश की क्या दशा होती हे, इसके इतिहास मे अनेक उदाहरण मिलते हैं । यहा पर भारत सम्राट पृथ्वीराज चोहान ओर महाराणा उदयसिंह का नाम ले लेना ही पर्याप्त हे । हरिश्चन्द्र के विलासी बन जाने ओर राजकाज न देखने से भी यही दशा होने लगी । प्रजा का धन शोषण करके कर्मचारी अपना घर भरने लगे ओर उसके सुख—दुख की चिन्ता करन वाला कोई नही रहा ।

महाराज हरिश्चन्द्र जैसे जैसे विलास-मग्न होते जा रहगे थे, वैसे ही वैसे उनकी कान्ति, सुन्दरता, वीरता, धीरता, बुद्धिबल आदि का भी नाश होता जा रहा था। किसी कवि ने कहा है-

कुरग मातग पतग भृङ्ग मीना हता पचभिरेव पच।

एक प्रमादी सकथ न हन्यते य सेवते पचभिरेव पंच ॥

मृग श्रवण के विषय-सुख से, हाथी स्पर्शनेन्द्रिय के विषय-सुख से, पतग नेत्र के विषय-सुख से, भ्रमर नाक के विषय-सुख से और मछली जीभ के सुख से नाश को प्राप्त होता है तो जो मानव इन पाचो ही इन्द्रियो के विषयो का एक साथ सेवन करता है, वह बेचारा क्यो न बेमौत मरेगा।

महाराजा हरिश्चन्द्र पाचो इन्द्रियो के वश हो एक प्रकार से अधपतन के गहरे गड्ढे की ओर जा रहे थे। उनको कुछ भी ध्यान नहीं था कि मैं किस ओर जा रहा हू। वे तो यही सोचते थे कि ससार मे ऐसा और इससे बढकर दूसरा सुख है ही नहीं। वे तो पतन मे ही आनन्द समझ रहे थे।

यद्यपि राजा हरिश्चन्द्र तो विलासप्रिय बन चुके थे लेकिन पति की अनुगामिनी होने पर भी तारा चतुर और विवेकशील थी। पति की दशा को देख तथा दासियो के मुख से प्रजा के दुख, कर्मचारियो के अन्याय और राज-काज न देखने के कारण प्रजा द्वारा पति की निन्दा सुन रानी ने विचार किया कि जिस प्रजा के पीछे पति-राजा और मैं रानी कहलाती हू, जिसके धन का हम उपभोग करते है, उस प्रजा के दुख दूर कर रक्षा करना पति का ओर उनके साथ ही मेरा कर्तव्य है। लेकिन यह न कर अपने मजामौज मे पडे रहना तो हमारे लिये नरक मे ले जाने की बात है। पति मेरे ही कारण से बाहर नहीं निकलते हैं, मेरे ही सौन्दर्य पर वे मुग्ध हो रहे हैं, अत मुझे और मेरे रूप, यौवन को धिक्कार हे जो पति को इस प्रकार चक्कर मे डालकर कर्तव्यभ्रष्ट कर रहा है तथा इस लोक मे कलकित और परलोक मे दण्डनीय बना रहा हे। मेरे ही कारण आज सूर्यवश की अखड कीर्ति मे कलक लग रहा हे। जिन पति की आकृति देखते ही बनती थी, जिनका चेहरा गुलाब के फूल की तरह सदा खिला रहता था, जिनका शरीर हृष्ट-पुष्ट ओर सुडोल था, उनकी आज क्या दशा हे? इस समय वे केवल शृंगार से ही सुन्दर दीखते है, वास्तविक सुन्दरता तो उन्हे छोड गई हे ओर इसका कारण मे ही हू। मेरा ख्याल ही पति के चन्द्र समान सुखदायक सौन्दर्य को कलकित कर रहा हे। लेकिन क्या प्रेम ऐसी निकृष्ट वस्तु हे? क्या प्रेम सौन्दर्य का इस प्रकार घातक है? क्या प्रेमी मनुष्य कर्तव्य-पथ पर स्थिर नहीं रहता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हे। यदि

प्रेम ऐसा होता तो ससार में कोई उसका नाम ही न लेता। प्रेम। प्रेम तो वह वस्तु है जो उन्नति की ओर अग्रसर करता है, तेज, ओज, उत्साह और ज्ञान की वृद्धि करता है, उदारता और गभीरता को बढ़ाता है एवं अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं होने देता है।

इन्हीं विचारों के बीच रानी गभीर चिन्ता—सागर में निमग्न हो गई। वह सोचने लगी कि जब प्रेम बुरा नहीं है तो पति की ऐसी दशा होने का कारण क्या है? क्या स्त्री—प्रेम बुरा है? क्या स्त्रियों का प्रेम इतना निकृष्ट है? क्या स्त्रियों का जीवन इतना अधम है कि उनसे प्रेम करने वाला मनुष्य पतित हो जाता है? क्या स्त्रियों का प्रेम पुरुष के यश रूपी चन्द्रमा के लिये राहु सदृश है? लेकिन ऐसा होता तो ससार में कोई स्त्री का नाम भी न लेता। स्त्रियों को सदा विष के समान त्याज्य समझा जाता। तो फिर, मेरे पति के गौरव और सौन्दर्य पर कलक लगने का कारण क्या है?

विचारते—विचारते रानी को प्रतीत हुआ कि इस कलक का कारण प्रेम नहीं, मोह है। जिस प्रेम के लिए पति—पत्नी का सबंध स्थापित है, वह तो तेज, उत्साह आदि का नाशक नहीं, अपितु वर्धक है। जो तेज, उत्साह आदि का नाश करे, अज्ञानता, अकर्मण्यता आदि की वृद्धि करे, जिसके होने पर मनुष्य किसी एक वस्तु—विशेष के सिवाय ससार के दूसरे सत्कार्यों से दूर हो जाए, जो मनुष्य की मनुष्यता को लोप कर दे, उसका नाम तो मोह है। लेकिन अब तक मैं इस बात को नहीं समझ सकी और मेरी यह भूल ही पति के यश—चन्द्र में कलक लगाने वाली सिद्ध हुई है। अतः मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं पति के मोह को दूर कर उन्हें सन्मार्ग पर स्थिर करूँ और उनके, अपने एवं गौरवशाली कुल के कलक को धो डालूँ।

पत्नी पति की सेविका की तरह शिक्षिका भी हो सकती है। अच्छे कार्यों में पति की सेवा करना और बुरे कार्यों से बचाना पत्नी का कर्तव्य है। इसी कारण पत्नी ही पति की धर्म—सहायक मानी गई है। कर्तव्य पर स्थिर रहना ही धर्म है और उसमें सहायता देना पत्नी का प्रथम कर्तव्य है। पति को अकर्तव्य से हटाकर कर्तव्यपथ पर स्थिर करने का दायित्व पत्नी पर है। इसी प्रकार पुरुष भी पत्नी को सुमार्ग पर लाने का जिम्मेदार है।

अपने प्रति पति के सम्मोहन और प्रजा के सुख—दुःख आदि की आर से देखबर होने की बात से रानी सिंहर उठी एवं प्रजा की दशा जानने के लिए विकल हो गई। उन्होंने गुप्त रीति से प्रजा के सुख—दुःख और राजा के बारे में उसकी भावना जानने के लिए दासिया को नगर में भेजा।

नगर मे चारो और राज्य की दुर्व्यवस्था की निन्दा हो रही थी। लोग कहते थे कि रानी के प्राप्त होने पर तो राजा को राज्य की दशा सुधारना चाहिए थी, पजा को सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए था और राजकाल देखना चाहिए था। परन्तु इसके विपरीत रानी के मिलते ही राजा विषय-लम्पट बन गया हे। राज्य का कार्य तो नोकरो के भरोसे छोड रखा हे। उसकी नजर तो केवल रानी को ही ताका करती है।

राजा ओर पजा मे पिता-पुत्र का सा सबध होता है। पुत्र यदि अनीति करता है या अपने कर्तव्य से पतित होता है तो पिता उसे शिक्षा द्वारा ऐसा करने से रोकता हे और पिता अपने दायित्व से विमुख और अनीति मे प्रवृत्त हो तो पुत्र के लिये भी पिता के ऐसे कार्यों का विरोध करने की धर्माज्ञा है। उस समय की प्रजा अपने और राजा के कर्तव्य को जानती थी, इसलिए उसे अपनी ही स्त्री के मोहजाल मे फसे राजा की कटु आलोचना करने मे कुछ भी भय नहीं हुआ। लेकिन आज की प्रजा को अपने व राजा के कर्तव्य का ज्ञान न होने से वह राजा के अनेक अन्यायो का भी विरोध नहीं करती हे। अन्यायी कहने का साहस भी नहीं कर सकती हे।

दासियो ने नगर मे घूमकर जो कुछ देखा और सुना वह सब रानी को कह सुनाया। प्रजा की भावना ओर बातो को सुनकर रानी उसकी प्रशसा करने लगी एव पति को भान मे लाने के लिए अधीर हो उठी। लेकिन इसके साथ ही उन्हे एक दूसरी चिन्ता ओर हो गई कि पति के मोह को किस प्रकार दूर किया जाए? अन्त मे सोचते-सोचते उन्हे उपाय सूरू ही गया और वे उसे कार्य रूप मे परिणत करने के लिए तत्पर हो गई।

बडे आदमियो को कुमार्ग से सुमार्ग पर लाना उतना ही कठिन हे जितना सूखी लकडी को झुकाना ओर फिर उसमे भी राजाओ को सुधारना तो ओर भी कठिन हे जो अपनी हठ के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन उद्योगी मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असभव नहीं हे। उनका तो सिद्धान्त रहता हे-

‘ शरीर वा पातयामि, कार्य वा साधयामि ।’

या तो कार्य सिद्ध करके ही रहेगे अथवा उसी पर मर मिटेगे।

2. रानी का निश्चय

मानवोत्तम नरो को सुधारने और सुमार्ग पर लाने के लिए स्वयं कष्ट सहन किया करते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन-चरित्रों से यह बात भली प्रकार सिद्ध है कि उन्होंने जो दुःख उठाया है। स्वयं कष्ट सहकर, त्याग दिखाकर एव आचरण कर जो उपदेश दिया जाता है, जो आदर्श उपस्थित किया जाता है, उसका प्रभाव अचूक और स्थायी होता है। लेकिन दूसरों को ही उपदेश देने में कुशल लोगों के उपदेश निरर्थक सिद्ध होते हैं तथा उनसे कोई लाभ नहीं होता है। आज के अधिकांश उपदेशक शिक्षक, अधिकारी और नेता इसी दोष के कारण अपने उपदेशों द्वारा सुधार करने तथा जनता को सुमार्ग पर लाने में असफल सिद्ध हुए हैं। बहुत से लोग दूसरों के दुर्गुण मिटाने के लिए स्वयं भी दुर्गुणों से काम लेते हैं। लेकिन दुर्गुण से दुर्गुण मिटते नहीं बल्कि बढ़ते हैं। आज के अधिकांश पति-पत्नी भी एक दूसरे के दुर्गुणों को दूर करने के लिए किसी-न-किसी दुर्गुण से ही काम लेते सुने जाते हैं। लेकिन ऐसा करने पर वे असफल ही नहीं होते बल्कि दुर्गुणों की वृद्धि में सहायक ही बनते हैं। सद्गुण ही दुर्गुणों को नाश करने में समर्थ है और सद्गुणों की सहायता से ही मनुष्य दुर्गुणों को छुड़ाने के कार्य में सफल हो सकता है।

रानी विचार करती है कि प्राणनाथ को मोह में फसाने, उन्हें अपने कर्तव्य से पतित करने उनके शारीरिक सौन्दर्य और नैसर्गिक गुणों का नाश करने का कारण मैं ही हूँ। मेरी हसी, मेरा शृंगार मेरा राग-रग पति के लिए घातक हुआ है। मोह के नाश का उपाय त्याग है। अतः मैं त्याग को ही अपनाऊँगी और विलासकारी कार्यों से विरक्त हो अपने प्राणाधार को मोह के दलदल से निकाल कर दिखला दूँगी कि स्त्री-प्रेम कैसा होता है? स्त्रियाँ क्या कर सकती हैं और स्त्रियों का क्या कर्तव्य है? अपने पति का मोहावस्था से

जागृत करूगी। मैं वैरागिन तो नहीं बनूगी परन्तु उस शृंगार को अवश्य त्याग दूगी जो मेरे पति को, मेरे ससुर के निर्मल वश को, एक राजा के कर्तव्य को और पुरुष के पुरुषार्थ को कलकित कर रहा है। पति मुझे प्राणो से भी प्रिय है, वे मेरे पूज्य है अतः उनसे प्रेम नहीं त्यागूगी। लेकिन उनकी मोहनिद्रा को भग करने, उन पर लगे कलक को धो डालने के लिए मैं कष्ट सहकर भी पति को कर्तव्यपरायण बनाऊगी। उनकी गणना नीतिज्ञ तथा प्रजावत्सल नरेशो मे कराऊगी। साथ ही स्त्रीजाति के लिए आदर्श उपस्थित कर दूगी कि अपने आराध्यदेव पति को किस प्रकार नम्रता, त्याग और तपस्या से सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। मैं अपने पति की हित-कामना से उनकी शिक्षिका बनूगी और शिक्षा ऐसी दूगी कि जिससे वे स्वयं ही मेरी प्रशंसा करें।

कहा तो आज की वे स्त्रियाँ जो पति को अपने मोह-पाश में आबद्ध रखने के लिए अनेक उपाय करती हैं, जादूटोना कराकर पति को वश में रखने की चेष्टा करती हैं और फिर उसे अपने वश में पाकर, अपना आज्ञाकारी सेवक जानकर प्रसन्न होती हैं, अपना गौरव समझती हैं और फिर अपने दोनों जन्मों के सर्वनाश का कुछ भी ध्यान नहीं रखती हैं। लेकिन कहा तारा जो अपने पति को अपने मोहपाश में छुड़ाने, उसे कर्तव्य-पथ पर स्थिर करने और कलक से बचाने का उपाय कर रही है। तारा के समान स्त्रियों ने ही आज भारतीय स्त्री का गौरव रखा है।

देखते ही देखते रानी ने उन वस्त्राभूषणों को जिनके धारण करने पर उसकी सुन्दरता सोने में सुगन्ध की तरह बढ़ जाती थी, जो उसे विशेष प्रिय थे, जिन्हें अपने रूप-लावण्य की वृद्धि में सहायक मानती थी, एकदम उतारकर फेंक दिया और ऐसे साधारण वस्त्राभूषण पहन लिए जिनसे कभी प्रेम भी नहीं करती थी। उसके हसते और प्रफुल्लित चेहरे पर गभीरता छा गई।

ऐसी वेशभूषा देख दासियाँ घबरा गईं और आश्चर्यचकित हो वे रानी से सविनय पूछने लगी कि— आज आप यह क्या कर रही हैं? आपके स्वभाव तथा आकृति के इस अचानक परिवर्तन का कारण क्या है? रानी से इसका उत्तर न पाकर वे कहने लगी कि आप इन्हें धारण कर लीजिए और अपनी गभीरता का कारण बतलाइए।

लेकिन रानी के मन में तो आज दूसरी ही बात घुमड रही थी। आज उसने तो अपना कुछ कर्तव्य निश्चित कर लिया था। इसलिए उसने दासियों पर कृत्रिम क्रोध प्रगट करते हुए कहा कि—मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है और भविष्य के लिए भी मैं तुम्हें सचेत किए देती हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं आए।

रानी के स्वभाव में इस प्रकार का आकस्मिक परिवर्तन देख और उत्तर सुन दासियों की घबराहट और भी बढ़ गई। वे ऐसा करने के कारण का भी अनुमान नहीं लगा सकी कि आज रानी को क्या हो गया है जो योगिनियों की तरह वैराग्य-दशा धारण की है और इस प्रकार गभीर बन गई है। इसकी सूचना राजा को देने के लिये दासिया दौड़ी गई। सवाद पाते ही राजा चिन्ता में निमग्न हो महल में आए और इस दशा को देख राजा की चिन्ता व आश्चर्य का पार न रहा। रानी की मुखमुद्रा देख राजा विचारने लगे कि आज जैसा चेहरा तो मैंने कभी नहीं देखा था। इस परिवर्तन का कारण क्या है?

ऐसे पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि कितना ही वीर क्यों न हो, किन्तु वह कामी है तो प्रिय स्त्री को रुष्ट जानकर अवश्य ही घबरा जाता है और उसका धैर्य छूट जाता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है—

व्याकीर्ण वे शर करालमुखा मृगेन्द्रा, नागाश्च मूरि मदराजिविराजमान ।
मेघाविनश्च पुरुषा समरेशु शूरा, स्त्री सन्निधौ परम कापुरुषा भवन्ति ॥

गर्दन पर बिखरे हुए बालों वाले करालमुखी सिंह, मदोन्मत्त हाथी और बुद्धिमान समरशूर पुरुष भी स्त्रियों के आगे परम कायर हो जाते हैं।

राजा हरिश्चन्द्र भी रानी की इस दशा को देखकर सहम उठे और कामी पुरुषों के स्वभावानुसार डरते-डरते रानी से पूछा—आज क्या हुआ है तुम्हें?

तारा—क्या हुआ है नाथ! आज यह प्रश्न किस बात को देखकर आप कर रहे हैं?

हरिश्चन्द्र—जिस शरीर को तुम सदा सजाए रहते थी, जो अग-प्रत्यग आभूषणों से लदे रहते थे, वे आज शृंगार और आभूषणों से विहीन क्यों हैं? तुम्हारा प्रफुल्लित मुख आज गभीर क्यों? मेरे मन को आकर्षित करने वाली मधुर मुस्कान आज कहा छिप गई? इस रूप को देखकर उत्सुकता हो रही है कि ऐसी निष्ठुरता क्यों धारण कर ली और ऐसी उदासीनता का कारण क्या है?

तारा—स्वामिन्! बस करो। झूठा प्रेम जताने के लिए ऐसी प्रशंसा मत करो।

हरिश्चन्द्र—झूठा प्रेम केसा! क्या मेरा यह कृत्रिम प्रेम है? क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ?

तारा—स्वामिन्! यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो आज ऐसा कहने का अवसर ही क्यों आता?

८ श्री ज्वाहर किरणावली

हरिश्चन्द्र—कैसे जाना तुमने कि मैं प्रेम नहीं करता हू। आज तुम्हें मेरे प्रति ऐसी शका होने का कारण क्या है? तुम्हारे ऊपर तो मैंने सारा राजपाट ही न्यौछावर कर दिया है। सदा तुम्हारे प्रेम का भिखारी बना रहता हू। तुम्हारे प्रेम के लिए ससार को भी कुछ नहीं समझता और विशेष तो क्या कहू, यदि आराध्यदेवी हो तो तुम्ही हो। फिर यह शका कैसी?

तारा—स्वामी! अब मैं आपके झूठे भुलावे में नहीं आ सकती। जो अब तक समझती रही, वह तो मेरा केवल एक भ्रम था।

रानी की बातें सुनकर राजा हरिश्चन्द्र विचार में पड़ गये। उत्तर देना तो दूर रहा, जो कभी सन्मुख भी नहीं बोलती थी, उस रानी को आज क्या हो गया है? राजा ने दासियों से भी कारण जानना चाहा, किन्तु वे क्या उत्तर देती? राजा ने बहुत विचारा लेकिन कारण उसकी समझ में नहीं आया। अतः विवश हो पुनः रानी से पूछा— आज तुम्हारा मन कैसा है?

तारा— क्या मैंने आपसे कोई दुर्वाक्य कहे हैं या कोई विक्षिप्तता की बात कही है जो आपने ऐसा प्रश्न किया?

हरिश्चन्द्र— यदि तुम्हारे मन में कोई विषमता न होती तो ऐसी बातों और व्यवहार का कारण क्या है?

तारा— मैं भ्रमवश आपके जिस अनादर को आदर और जिस व्यवहार को प्रेम समझती थी, उसका असली तत्व तो अब मैं समझ सकी हू। वह मेरा भ्रम था। अब मैं समझ पाई हू कि आपकी दृष्टि में मेरा उतना भी आदर नहीं है जितना एक दासी का होता है और मेरे प्रति प्रदर्शित प्रेम असली नहीं, बनावटी है।

हरिश्चन्द्र— मुझे तो याद नहीं कि कभी मैंने तुम्हारा अनादर किया हो। तुमने किस समय परीक्षा ली जब मेरा प्रेम बनावटी सिद्ध हुआ हो? जब मेरे जीवन का आधार तुम्हारा प्रेम है तो फिर मैं बनावटी प्रेम कैसे कर सकता हू? क्या मैंने तुम्हें कभी अपशब्द कहे हैं? यदि नहीं, तो फिर कैसे जाना कि मैं तुम्हारा निरादर करता हू और सच्चा प्रेम नहीं करता हू।

तारा—स्वामी! मेरी इच्छित वस्तु मेरे शृंगार, मेरे आभूषण आप ही हैं तो मुझे अन्य वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? लेकिन यदि आपका मुझ पर सच्चा प्रेम है और मेरा सम्मान करते हैं, आपके हृदय में मेरे लिए स्थान है तो परीक्षा के लिए आज मैं छोटी-सी प्रार्थना करती हू। यदि आप मेरा मनोरथ पूर्ण कर देंगे तो समझ जाऊंगी कि यह मेरी भूल थी और उसके लिए पश्चात्ताप भी कर लूंगी।

हरिश्चन्द्र— बस इतनी सी बात! तो बताओ अपना मनोरथ। यदि मैं तुम्हारी इच्छित वस्तु लाने में असमर्थ रहा तो अपने आपको अयोग्य समझूँगा।

तारा—अच्छा हो कि प्रण करने के पहले आप एक बार पुन विचार कर लीजिएगा।

हरिश्चन्द्र— मैं सोच चुका, अच्छी तरह विचार कर चुका। तुम तो अपनी इच्छा बतलाओ।

तारा—प्रभो! अपनी प्रार्थना सुनाने से पहले मैं भी अपना प्रण सुनाए देती हूँ कि जब तक मेरी प्रार्थना स्वीकार न होगी, मेरी इच्छित वस्तु प्राप्त न होगी, तब तक मैं आपसे भेट नहीं करूँगी।

हरिश्चन्द्र—तुम्हारा प्रण मुझे स्वीकार है। अब तुम अपनी इच्छा प्रगट करने में देर न करो।

इन बातों से राजा ने समझा कि रानी किसी वस्त्राभूषण की इच्छुक है और प्राप्त करने के लिए ही यह मान का प्रपच रचा गया है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वह यह सब उसे जागृत करने के लिए कर रही है।

हरिश्चन्द्र के बार-बार उत्सुकता प्रगट करने पर रानी ने कहा—प्राणनाथ! मुझे एक ऐसे मृग-शिशु की आवश्यकता है जिसकी पूछ सोने की हो। मैं जब उससे रोहित का खेल कराऊँगी तभी उसके लाभ भी आपको बतलाऊँगी।

हरिश्चन्द्र—बस इतनी सी बात! यही छोटी सी बात मेरे प्रेम की परीक्षा है। मैं ऐसे एक नहीं अनेक मृगशिशु मगाए देता हूँ।

तारा—नहीं, नाथ, मैं तो दूसरे से मगवाया हुआ मृगशिशु नहीं लूँगी। मैं तो वही लूँगी, जिसे आप स्वयं लाए।

हरिश्चन्द्र—अच्छी बात, मैं स्वयं ही ला दूँगा।

तारा—लेकिन स्वामी, एक ओर बात है कि आप मेरे निवासस्थान में उसी समय पधारे जब मेरी इच्छित वस्तु प्राप्त कर चुके।

राजा आवेशवश इस बात का उत्तर ठीक है कह कर चल दिए। उन्हें विश्वास था कि मैं रानी की परीक्षा में असफल नहीं रह सकता और सोने की पूछवाला मृगशिशु पकड़कर अवश्य ला दूँगा। लेकिन उन्होंने इस बात का तो विचार ही नहीं किया कि रानी जैसा मृगशिशु माग रही है, वैसा इस ससार में होता भी है या नहीं। उनके दिमाग में तो यही एक विचार घूम रहा था कि मैं शीघ्र रानी की इच्छा पूर्णकर पुन उसका प्रेम प्राप्त करूँ।

माभिनी के मान का अभिप्राय राजा को कष्ट में डालना नहीं था वरन् इस बहाने महल की चहारदीवारी से बाहर निकाल शुद्ध सात्विक वातावरण में ले जाना था, वन की वायु वन के दृश्य और वनभ्रमण के लाभ से परिचित कराना था।

रानी का विचार था कि महल में पड़े रहने के कारण राजा की जो कांति घट गई है, जो उत्साह नष्टप्राय हो गया है वह वन में कुछ समय रहने से वृद्धिगत होगा। वनों के दुखों को सहने से उन्हें दुखों का अनुभव होगा और साथ ही मुझ पर जो मोह है वह भी कम हो जाएगा।

3. प्रणपूर्ति के लिए प्रयत्न

वस्तु का आदर उसकी न्यूनता में होता है। जिन भोजन वस्त्रादि को धनिक लोग तुच्छ समझते हैं, वे ही दीनों के लिये महान् हैं और प्राप्त होने पर उनका सत्कार करते हैं एवं अपने को धन्य मानते हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तु की न्यूनता आदर का कारण है। छाया का सुख वही जान सकता है जो ताप के दुःख का अनुभव कर चुका हो।

महाराजा हरिश्चन्द्र सोने की पूछ वाले मृग को खोजने वन में पहुँचे। वहाँ की सघन छाया, शीतल हवा और पक्षियों के कलरव से राजा का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और विचारने लगे कि मैंने महलो में रहकर जो पखे झलवाये, गीत-वाद्य सुने, वे इस प्राकृतिक पवन और पक्षियों के गान के समक्ष तुच्छ हैं।

मनुष्य के विचारों का प्रभाव उसकी आकृति पर पड़े बिना नहीं रहता। शिकारियों को देखकर चौकड़ी भरने वाले हरिण अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित राजा को देखते हुए भी इस प्रकार निर्भय थे मानो पाले हुए हो। राजा को देख वे ऐसे प्रसन्न हो रहे थे मानो परिचित हो और स्वागत के लिये खड़े हो। अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित राजा का इन्हें किंचित् भी भय नहीं था और जैसे इन्हें भी हिंसक-अहिंसक, उपकारी-अपकारी और अधिक तथा रक्षक का ज्ञान हो या उसकी आकृति से ये समझ लेते हो।

महाराज हरिश्चन्द्र इन मृगों की तुलना रानी के नेत्रों से करते हुए विचारने लगे कि जिनकी उपमा देकर मैं रानी को मृगनयनी कहा करता हूँ, उन दोनों में तो बड़ा अन्तर है। कहा तो इन वेश्याओं के निष्कपट नेत्र और कहा वे रानी के कपट से भरे नेत्र! कहा तो इनके नेत्रों में भरा हुआ प्रेम का सरोवर और कहा रानी के नेत्रों की वह निष्पूरता। कहा ये नेत्र जो मुझे देखकर अपने का सफल मान रहे हैं और कहा वे नेत्र जो अनुनय-विनय

करने पर भी मेरी ओर नहीं देखते तथा कभी-कभी जिनसे क्रोध बरसता है। हाय-हाय! मेने इन नेत्रों की उपमा रानी के नेत्रों को देकर बड़ा ही अन्याय किया है।

ऐसे ही विचारों में उलझे महाराज हरिश्चन्द्र को जब अपने कार्य का ध्यान हुआ तो वे मृगों के उस झुण्ड में सोने से पूछ वाला मृग खोजने लगे, परन्तु उनमें एक भी दिखाई न दिया जिसकी पूछ सोने की हो। राजा उसी की खोज में जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते थे, वैसे-वैसे वनश्री के प्राकृतिक सौन्दर्य को देख-देखकर प्रसन्न हो रहे थे। शीतल सुगन्धयुक्त पवन राजा में एक नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर रही थी और रानी के व्यवहार से उत्पन्न मानसिक खेद मिटता जा रहा था।

यद्यपि वन में राजा के हृदय को शांति प्रदान करने वाले दृश्यों की कमी नहीं थी किन्तु राजा पूर्णतया आनन्दित न हो सके। रह-रहकर उन्हें रानी के व्यवहार की याद आ जाती थी और किये गये प्रण का स्मरण आते ही उसे पूर्ण करने के लिए अधीर हो उठते थे। चलते-चलते वे कलकल करते हुए अबाधगति से बह रहे झरने के समीप पहुँचे। उसके तट के सघन वृक्षों पर विश्राम करने के लिए बैठे हुए पक्षियों का कलरव मानो अपने उपकारी वृक्षों और झरने की प्रशंसा कर रहा था। प्यासे पशु झरने के जल को पीकर ऐसे सन्तुष्ट हो रहे थे जैसे किसी महादानी से दान से भिक्षुक सन्तुष्ट हो जाते हैं।

यद्यपि राजा महल की अपेक्षा यहाँ अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ते थे परन्तु भूख और घूमने-फिरने के परिश्रम से हृदय कुछ खिन्न हो गया था और झरने के किनारे पहुँचकर एक वृक्ष की छाया में चट्टान पर बैठ गए एव झरने के जल व वृक्षों के फलों से अपनी भूखप्यास मिटाकर विचारने लगे।

झरने! तू अपनी गति और शब्द से केवल मुझे ही नहीं बल्कि सारे ससार को एक शिक्षा दे रहा है। मेरे आने से पहले भी तू इसी प्रकार से बह रहा था और मेरे आने पर भी वैसे ही बह रहा है तथा जब मैं चला जाऊँगा, तब भी अपनी गति में अन्तर नहीं आने देगा। इससे प्रगट है कि न तो तुझे मेरे आने से कोई हर्ष हुआ और न मेरे जाने से तुझे किसी प्रकार का विषाद ही होगा। तू सर्वथा अपनी गति, अपने सगीत को एक ही रूप में रखता है। किनारे पर लगे हुए हरे-भरे वृक्षों की सम्पत्ति पर न तो तुझे अभिमान होता है और न तेरे निर्मल जल को मलिन बनाने वालों पर क्रोध ही। सिर्फ प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए और पहाड़ पत्थरों आदि की बाधाओं से किंचित् भी भयभीत हुए बिना अविराम गति से बह रहा है और सबको अपना अनुकरण करने का बोध दे रहा है।

तेरे सगीत—सा सगीत मेंने रानी का भी सुना है। परन्तु जो सरलता तेरे सगीत में है वह रानी के सगीत में नहीं मिली। तू स्वाभाविक सरलता से अपना शब्द सुनाता है और रानी कृत्रिम सरलता से। तू सदा राग आलापता है और रानी मेरे कहने पर आलापती है। हे जल स्रोत! तू अपना अकृत्रिम नाद सुनाकर सबको कृत्रिम नाद से बचने का उपदेश देता है।

प्रिय मित्र! कल तक में जिस नाद के सुनने में आनन्द मानता था वह कृत्रिम था, इस बात को में आज तेरी सहायता से ही समझ सका और यह अवसर मुझे रानी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। रानी का कहना कि आप मेरा तिरस्कार करते हैं—ठीक था। वास्तव में आज तक मैं व रानी एक दूवसरे का अपमान ही करते रहे। हम दोनों ने कभी भी तेरे जल और शब्द की तरह निर्मल और अकृत्रिम बात नहीं कही। यह तो एक प्रकार से अपमान ही था। समवत तुझसे उपदेश प्राप्त करने के लिए ही रानी ने मृगशिशु लाने के बहाने मुझे यहा भेजा हो।

यकायक राजा को ध्यान आया कि मैं आया तो हू सोने की पूछ वाले मृग की खोज में और बैठ गया यहा आकर अत मुझे अपने प्रण को पूर्ण करने का उपाय करना चाहिये। यहा बैठने से काम नहीं चलेगा।

राजा वहा से उठे और वन की छटा, भोरो की गुनगुन, हिसक पशुओ की गर्जना और पक्षियो की किलोल—क्रीडा को देखते—सुनते सोने की पूछ वाले मृग—शिशु की खोज में चल पडे। छह दिन तक सारा वन छान मारा, परन्तु उन्हे ऐसा एक भी मृग—शिशु दिखलाई न दिया, जिसकी पूछ सोने की हो।

सातवे दिन राजा को अपना प्रण पूर्ण न कर सकने का बहुत ही खेद हुआ। वे निराश होकर सोचने लगे कि में एक क्षत्रिय होकर भी स्त्री को दिये हुए वचन का पालन न कर सका। रानी! तेरी आकृति को देखने से तो ऐसा नहीं जान पडता था कि तू ऐसी अप्राप्य वस्तु के लिए मुझे कष्ट में डालेगी। यह निष्पूरता तेरे हृदय में कहा छिपी थी जिसे में आज तक न समझ सका।

राजा विचार करने लगे कि रानी की ऐसी अप्राप्य वस्तु की माग का कारण क्या है? यह तो संभव नहीं कि रानी अकारण ही मुझे कष्ट में डाले, वन—वन भटकाए। अकस्मात् विचारमग्न राजा हर्ष से उछल पडे और कहने लगे— रानी तेरी माग का कारण में समझ गया। वास्तव में मैं तेरा अनादर ही करता था। मैं स्वयं विषय—भोगा में लिप्त रहू, तुझे उसका साधन मानू और अपने कर्तव्य को न देखू, यह कदापि तेरा आदर नहीं कहला सकता। तू न

सोने की पूछ वाला मृगशिशु लाकर न देने तक अपने महल में न आने का प्रण कराकर मेरा उपकार ही किया है। इसमें न तो तेरा कुछ स्वार्थ है और न मुझे कष्ट में डालना ही तुझे अभीष्ट है। बस, तेरा ऐसा करने का अभिप्राय यही है कि मैं इस विषय—विष से—जिसे मैं अब तक अमृत समझता था, बच जाऊँ। तूने तो मेरा बड़ा उपकार ही किया है। तेरी कृपा से आज मुझे अवर्णनीय आनन्द प्राप्त हुआ है। रानी! तूने मुझे मेरा कर्तव्य—पथ दिखला दिया है। इसके लिए मैं तुझे अनेक धन्यवाद देता हूँ और आभार मानता हूँ। मैं तेरी इच्छित वस्तु प्राप्त न कर सका इसलिए संभव है कि तू मुझ से रूठी रहे, लेकिन तेरी यह निष्ठुरता मुझे कर्तव्यपथ पर चलने में और सद्विवेक को जागृत करने में सहायक सिद्ध होगी।

इन विचारों से राजा का मन प्रसन्न हो उठा और उनहोंने राजधानी की ओर अपना घोड़ा बढ़ा दिया।

4. एकाकी की व्याकुलता

शिक्षा देने वाले यद्यपि ऊपर से तो कठोर व्यवहार करते हैं, परन्तु हृदय में सदैव दया, कृपा और सहानुभूति के ही भाव रखते हैं। उनके हृदय में दुर्भाव नहीं रहता। इसी से वे उन शिक्षाओं को हृदयस्थ करने के लिए हर प्रकार के उपाय काम में लेते हैं। एक कवि ने कहा है—

गुरु परजापति सारखा, घड-घड काढे खोट।

भीतर से रक्षा करे, ऊपर लगावे चोट।।

गुरु और कुम्हार दोनो एक सरीखे होते हैं, जिस प्रकार कुम्हार घडे की बुराई दूर करने के लिए ऊपर से तो चोट लगाता है, परन्तु भीतर से हाथ द्वारा उसकी रक्षा करता रहता है, उसी प्रकार गुरु ऊपर से तो कठोर रहते हैं, परन्तु हृदय से शिष्य का भला ही चाहते हैं।

यहा पर गुरु का कार्य रानी कर रही थी। यद्यपि ऊपर से तो निष्ठुर थी, परन्तु हृदय में राजा के प्रति अगाध प्रेम रखती थी।

यद्यपि राजा से सोने की पूछवाला मृग-शिशु लाए बिना महल में न आने की प्रतिज्ञा तो रानी ने करा ली, परन्तु हृदय में चेन नहीं था कि मेने पति से अप्राप्त वस्तु तो मगाई हे लेकिन न जाने उसके लिए उन्हे कहा-कहा भटकना पडेगा ओर न जाने कैसे-कैसे कष्ट उठाने पडेगे।

नित्य की तरह सध्या के समय जब राजा महल में नहीं आए तो रानी विचारने लगी कि आज नाथ क्यों नहीं आए? तो उन्हे ध्यान हुआ कि मेने ही तो सोने की पूछवाला मृग-शिशु न लाने तक पति से महल में न आने का प्रण करवाया हे।

फिर भी महल में स्वामी के होने न होने का पता लगाने के लिए रानी ने दासी को भेजा। लोटकर उसने बतलाया कि वे महल में नहीं हैं।

दासी क उत्तर को सुनत ही रानी चिन्तित हुई ओर मन ही मन कहने लगी कि मेरी ही वस्तु की खाज में नाथ वन में गए हैं। परन्तु मैं न ता एसी

वस्तु मागी है जो मिल ही नहीं सकती। हृदयेश्वर! आज आपको न जाने कैसे-कैसे कष्टों का सामना करना पड़ रहा होगा। आज आपने कहा भोजन किया होगा? मुझे अभागिनी ने ही आपको इन कष्टों में डाला है, परन्तु इसमें मेरा किंचित् भी स्वार्थ नहीं है। मुझे आपका, प्रजा का ओर मेरा कल्याण ऐसा करने में ही दीख पडा और मैं करने के लिए विवश हुई। प्राणाधार! मेरे हृदय में आपके प्रति वही प्रेम है, लेकिन उसी प्रेम से इस समय आपको कष्ट प्राप्त हो रहा होगा। अतः मैं भी प्रण करती हूँ कि जब तक आपके दर्शन न कर लूँ, तब तक न तो अन्न-जल ग्रहण करूँगी और न शैय्या पर ही शयन करूँगी। मैं तो सुख में रहूँ और आप कष्ट पाएँ, यह अनुचित है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ अतः आप दुःख सहें और मैं सुख में रहूँ यह बात मेरे कर्तव्य को शोभा नहीं देती। यदि मेने हित को दृष्टि में रखकर ऐसी अप्राप्य वस्तु मागी है तो मेरी तपस्या अवश्य ही आपके और मेरे कष्टों को दूर करके कल्याणकारी होगी।

इस प्रकार चिन्ता में विकल रानी के भी छह दिन बीत गए। सातवें दिन चिन्ताग्रस्त रानी उपवन में आकर एक कुण्ड पर बैठ गई और कमल को संबोधित कर कहने लगी-कमल! इस समय तू कैसा प्रसन्नचित्त होकर छटा फैला रहा है। यदि इस समय कोई तुझे उखाड़ डाले तो तेरी प्रसन्नता ओर छटा का घात हो जाएगा। तेरे बनने में तो समय लगा है, परन्तु नाश करने वाले को कुछ भी समय नहीं लगेगा। जिस प्रकार तुझे प्रकृति ने पाला-पोसा है उसी प्रकार मेरे पति कमल के लालन-पालन में उनके माता-पिता ने न मालूम कितने कष्ट सहें होंगे, परन्तु मुझे पापिन ने इसका विचार न करके एक क्षण में ही उखाड़ दिया है। मैं घोर पापिन हूँ। हाय! इन सात दिनों में न मालूम उन्होंने कैसे-कैसे कष्ट उठाए होंगे और न जाने कितने प्रकार के सकटों का सामना करना पडा होगा।

ऐसी-ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करती हुई रानी गभीर चिन्ता-सागर में निमग्न हो गई कि उन्हें अपने तन की भी सुध न रही।

उधर राजा वन से लौटकर विचारने लगे कि पहले मैं रानी को तो देखूँ, जिसने मुझे सात दिन तक वन-वन भटकाया और इस बात का भी पता लगाऊँ कि मेरे वन जाने और कष्ट सहने का उसे दुःख है या नहीं। क्योंकि स्त्री की परीक्षा कष्ट में ही होती है। यद्यपि रानी ने सोने की पूछ वाला मृग-शिशु लाए बिना अपने महल में आने से रोक दिया है लेकिन आज तो मैं कुछ दूसरे ही विचारों को लेकर रानी के महल में जा रहा हूँ।

राजा ऐसा विचार कर रानी के महल में पहुँचे परन्तु वहाँ रानी न दीख पडी। दासियों से पूछने पर मालूम हुआ कि रानी समीप के उपवन में

हे। महाराज हरिश्चन्द्र उपवन में पहुँचे। वहाँ पर निस्तेज, कृश-शरीर रानी को योगियों की तरह चिन्तामग्न देख राजा विचारने लगे कि मैंने वन में रहकर जितने कष्ट उठाए हैं उनसे भी अधिक कष्टों का अनुभव रानी महल में ही कर रही है। सम्भवतः अभी भी रानी मेरी ही चिन्ता में डूबी हुई है। इस प्रकार का विचार करके राजा ने पुकारा-प्रिये, कुशल तो हो?

राजा के शब्द सुनते ही रानी के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और विचारने लगी कि क्या वे आ गए? अवश्य आ गए होंगे। अन्यथा मुझे 'प्रिये' कहकर कौन संबोधित करता?

यद्यपि राजा को आया जान तारा के हृदय में अपार आनन्द हुआ लेकिन उसे प्रकट नहीं होने दिया। सोचा कि हर्षावेश में यदि मैंने प्रगट कर दिया तो जिस अभिप्राय से इतने दिन मैंने इनको वन-वन में भटकया है, उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी और स्वामी पर लगे जिस कलक को मिटाना चाहती हूँ, उसे मिटा न सकूँगी।

ऐसा सोचकर रानी ने गभीर दृष्टि से राजा की ओर देखकर पूछा-प्रभो! आप पधार गये?

राजा-हा प्रिये, आ तो गया हूँ।

रानी-हृदयवल्लभ! और मेरी वस्तु कहाँ है?

राजा-प्रिये! तुम विचारो तो सही कि जो वस्तु तुमने मागी है क्या उसका प्राप्त होना संभव है? तुम राजवंश की कुलवधू हो और एक राजा की सहधर्मिणी हो, फिर भी इतनी अज्ञानता कि तुमने ऐसे मृग-शिशु की माग की कि जिसे प्रत्यक्ष में देखना तो दूर, कभी स्वप्न में भी नहीं देखा है न किसी ने सुना है और न पुस्तकों में भी पढ़ा है। मैंने सात दिन तक उसे वनों में खोजा परन्तु मुझे तो एक भी ऐसा मृग या मृगशिशु दिखाई नहीं पड़ा, जिसकी पूछ सोने की हो। यदि वैसे मृग सप्ताह में होते तो कदाचित् मैं पकड़ भी न पाता लेकिन मेरी दृष्टि से छिपे नहीं रह सकते थे। मैं यह नहीं कहता कि तुमने सर्वथा अप्राप्य वस्तु मागकर मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्या ली है? इसलिए अब मरे कथन पर विश्वास करो और निष्ठुरता को छोड़कर पहल की तरह प्रेम-व्यवहार करा।

रानी-अच्छी बात है नाथ! मैं यह तो नहीं कह सकती कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह अनुचित है परन्तु मुझ अभागिनी के लिए आपका हृदय में स्थान कहाँ है जो मेरी मागी हुई वस्तु ला दे। मेरे लिए ता तिरस्कार और कपटभरा झूठा प्रेम ही है। यदि मैंने आपसे कोई अप्राप्य वस्तु मागी थी तो

उसी समय कह देते जिससे न तो मैं ही प्रतिज्ञा करती और न आपसे ही कराती। आप भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्राणी हूँ और प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना क्षत्रियो का कर्तव्य है। मैं तो पहले ही प्रार्थना कर चुकी थी कि आप मुझसे पेम नहीं करते हैं। इस अनादरपूर्ण जीवन से तो मरना ही श्रेष्ठ है। (दासी को सम्बोधन करके) मल्लिके, चल, चल। चलो महल में चले और अपना शेष जीवन भगवद्भजन में ही व्यतीत कर दें।

यह कहकर मल्लिका को साथ ले रानी चल दी। राजा ठहरने के लिए कहते ही रहे परन्तु रानी न ठहरी, तो न ठहरी।

रानी के इस प्रकार चले जाने का तात्पर्य राजा समझ गये और विचारने लगे कि यह सब मेरे लाभ के लिए ही, मेरे हित के लिए ही रानी ने मुझसे अपने महल में न आने की प्रतिज्ञा कराई थी। कदाचित् ऐसा समझना मेरा भ्रम भी हो। मेरी सहधर्मिणी होकर जब वह मेरी अपेक्षा नहीं रखती तो मैं भी क्यों उसकी अपेक्षा रखूँ? यदि मुझे रानी का वियोग असह्य हो जाएगा तो मैं पुरुष होकर भी उसे सहन करने में क्यों असमर्थ रहूँगा? यदि रानी अपनी प्रतिज्ञा में इतनी दृढ़ है तो मैं क्यों अशक्त रहूँ? यह तो मेरे पुरुषत्व को कलकित करने वाली बात है। जब हम दोनों के हानि-लाभ, सुख-दुःख आदि समान हैं तो फिर मैं ही क्यों चिन्ता करूँ?

इन विचारों ने राजा को एक प्रेरणा दी और वे अपने महल में लौट आए।

5. सुख—निद्रा का अनुभव

राजा अपने महल में आकर सो गए। आज उनका मन चिन्ताओं से मुक्त था और कुछ थकावट भी थी अतः ऐसी नीद आई कि जिसका अनुभव एक विशेष समय से नहीं हुआ था।

हृदय के शांत और मन के स्थिर रहने पर मनुष्यों को आनन्द प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति के लिये ही योगी एकान्तवास पसन्द करते हैं और जिससे वे सासारिक झड़ट से दूर व चिन्ताओं से रहित हो जाते हैं। चिन्ताओं के कारण ही मानव मन अशांत और अस्थिर रहता है। चिन्ताग्रस्त मनुष्य के हृदय को कभी भी ओर किसी काम में शांति नहीं मिलती है। उसका मन सदैव चंचल रहता है। ऐसे मनुष्य को न तो लौकिक कार्यों में ओर न लोकोत्तर कार्यों में किसी प्रकार आनन्द आता है। प्रतिदिन के जीवनोपयोगी कार्य—खाना पीना, सोना आदि चिन्ताग्रस्त मनुष्य भी करता है ओर चिन्तारहित भी, लेकिन इन्हीं कार्यों में जहां चिन्ताग्रस्त मनुष्य दुःख का अनुभव करेगा वही चिन्तारहित मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। मन की स्थिरता के लिये चिन्ताओं का नाश होना आवश्यक है। चिन्ताओं के पूर्णतया नाश होने पर आत्मा सच्चिदानन्द बन जाती है।

रानी भी अपने महल में लौट आई। राजा के दर्शन से उनकी एक चिन्ता तो मिट चुकी थी परन्तु अब एक दूसरी ही चिन्ता ने उन्हें आ घेरा कि स्वामी आज सातवें दिन तो पधारें हैं परन्तु मैं ऐसी पापिन कि उनसे कुशलता भी नहीं पूछ सकी उनका कष्ट की कहानी नहीं सुनी बल्कि उनके हृदय का विश्वास दुःखित कर दिया ओर उनका कहने पर भी न टहर सकी। यद्यपि यह मंत्र क्रिया तो मन उनके हित के लिए ही परन्तु ऐसा न हो कि वे मरे अभिप्राय का मूलतः समझें वरन् ओर कहने लग कि रानी दुष्ट हृदय वाली है क्रूर स्वभावी है ओर पत्निवदक है प्रभा! यद्यपि आज आप उनका कष्ट का सहकर

पधारें हैं। इस समय आपकी थकावट को मिटाना और सुख पहुँचाना मेरा परम कर्तव्य था परन्तु अभी सेवा में उपस्थित होती हूँ तो अब तक का किया कराया और जिस अभिप्राय से मैंने स्वयं अपने आपको परेशानी में डाला है यह सब निष्फल हो जाएगा।

रानी इसी चिन्ता को दूर करने के लिए भगवान का भजन करने बेंटी। उच्चारण तो करना चाहती थी परमात्मा का नाम परन्तु बदले में निकलता था पति—पति ही। इस अन्तर के लिए रानी विचारने लगी कि मेरे लिए परमात्मा और पति दोनों ही समान हैं। मुझे किसी विषयेच्छा से पति याद नहीं आ रहे हैं। उसे तो मैं पहले ही त्याग चुकी हूँ। अतः मेरे लिए परमात्मा और पति दोनों समान रूप से वन्दनीय हैं।

यद्यपि रानी अपने मन को अनेक प्रकार से समझाती थी परन्तु राजा की थकावट आदि का स्मरण करके रह—रह कर मन उसी ओर चला जाता था। रानी सोचती थी कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए? यदि सेवा के लिए जाती हूँ तो इस बात का भय है कि उनका मोह पुनः जाग उठे और प्रतिज्ञा भंग हो जाए और नहीं जाती हूँ तो हृदय को धैर्य नहीं होता।

इसी उधेडबुन में डूबी रानी ने दासी को बुलाकर कहा—मल्लिके! वन के अनेक कष्ट सहकर थके—थकाएँ स्वामी अब घर पधारें हैं। अतः तू भोजन—सामग्री और तेल लेकर उनकी सेवा कर आ। यद्यपि यह कार्य है तो मेरा परन्तु मुझ अभागिनी से राजा रूपी मणि दूषित हो गई है और संभव है कि पुनः जाने से ओर भी दूषित हो जाये। अतः इस कार्य को तू ही कर आ। जिससे पति की सेवा भी हो जाए और निर्दोष भी बने रहे।

रानी की ऐसी बात सुनकर मल्लिका चौकी और बोलीजान पडता है स्वामिनी, कि आज आपको पति—प्रेम में किसी बात का ध्यान नहीं रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो आप मुझे इस समय अकेले महाराज के समीप जाने को न कहती। रात का समय, एकान्त स्थान, मैं जाऊँ और वे कामवश होकर कोई अनुचित कार्य कर बैठें, तो! जब वे आपके सहवास से दूषित हो गए हैं तो क्या मेरे जाने पर उनके ओर दूषित हो जाने की आशंका नहीं है? महाराज आपके स्वामी हैं और आप उनकी धर्मपत्नी। अतः एकान्त में उनके समीप जाने का अधिकार आपको है, मुझे नहीं है। हाँ, यदि आप जाती हो तो आज्ञा देने पर मैं भी साथ चल सकती हूँ या आपकी उपस्थिति में कार्यवश उनके समीप जा सकती हूँ। परन्तु रात में अकेले उनके समीप जाने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।

यदि देखा जाय तो स्त्री-पुरुष सबधी पाप का विशेष कारण एकान्त निवास हे। जिसके लिए यह दृष्टान्त देना अप्रासांगिक न होगा-

राजा भोज ने अपने राजपडितो से पूछा कि-

‘मनो महिला विषयादिदात कामस्य सत्यं जनक कवे क ।’

हे कवि! काम के उत्पन्न करने वाले मन, स्त्री, खान-पान आदि तो हे ही परन्तु इसका सच्चा जनक कौन है?

इस प्रश्न का उत्तर विद्वानो से प्राप्त न होने पर राजा ने कवि कालिदास से भी पूछा कि क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देगे? कालिदास ने कहा- मे आपको इसका उत्तर कल दूगा।

कालिदास सभा से लौटकर घर आए और उत्तर के लिए ग्रन्थो को देखना प्रारम्भ किया, किन्तु किसी भी ग्रन्थ मे उत्तर न मिला।

कालिदास की पत्नी का देहान्त हो चुका था। उनको प्रभावती नाम की एक कन्या थी, जो उसी नगर मे विवाही थी। प्रभावती नित्य अपने पिता के घर आती और भोजन बना-खिलाकर वापस ससुराल चली जाया करती थी। रोज की तरह आज भी उसने भोजन बनाया और कालिदास से कहा कि पिताजी, भोजन कर लीजिए। लेकिन उस समय कालिदास राजा के प्रश्न का उत्तर ग्रन्थो मे खोज रहे थे। अत उन्होंने बात सुनी-अनसुनी कर दी। जिससे प्रभावती ने समझा कि इस समय पिताजी किसी आवश्यक कार्य मे लगे हे। और सभव हे वह कार्य कुछ देर मे समाप्त हो जाए। कुछ देर ठहर कर पुन प्रभावती कालिदास के पास गई और भोजन करने के लिये कहा। परन्तु कालिदास ने उत्तर दिया कि- अभी कुछ देर ठहर कर ही भोजन करूंगा।

कालिदास के उत्तर और मुखमुद्रा से प्रभावती ने समझ लिया कि इस समय पिताजी किसी चिन्ता मे डूबे हुए हे। उसने पूछा- पिताजी, आप किस चिन्ता मे फसे हुए हे? कालिदास ने झुझलाकर उत्तर दिया कि तू जानती समझती तो कुछ हे नहीं। तुझे क्या पता कि में इस समय कोन-सा कार्य कर रहा हू और व्यर्थ की बात कर मरा समय नष्ट कर रही हे।

कालिदास की झुझलाहट को देखकर प्रभावती ने कहा कि- आप विचारिए ता सही कि मुझ दोना घरा क कार्य करने पडत ह। यदि में यथानियम सप्त कार्य न करू ता मेरा काम कस चलगा? में कभी से भाजन बनकर आपस प्रार्थना कर रही हू कि भाजन कर लीजिय किन्तु आप न ता भोजन करत ह और न अपनी चिन्ता का कारण ही बतलात हे। कम से कम

अपनी चिन्ता का कारण तो बतला दीजिए, जिसमें मैं भी उस पर कुछ विचार कर सकूँ।

कालिदास ने राजा के प्रश्न को सुनाकर कहा कि— मैंने कल तक इसका उत्तर देने का राजा को वचन दिया है परन्तु इस समय तक न तो मैं उत्तर ही विचार सका और न किसी ग्रन्थ में उत्तर मिलता है।

प्रभावती ने प्रश्न को सुनकर कालिदास से कहा—बस, इतनी सी ही बात? आप चलकर भोजन कीजिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर कल सभा के समय से पहले ही आपको दे दूँगी। कालिदास को प्रभावती की बात पर विश्वास नहीं हुआ किन्तु उसके बार—बार विश्वास दिलाने पर कालिदास ने भोजन किया। पिता को भोजन कराकर प्रभावती ने अपनी ससुराल सन्देशा भिजवा दिया कि मैं आज यहाँ रहूँगी।

संध्या के समय प्रभावती ने जो भोजन बनाया उसमें कामोत्तजनक पदार्थों का समिश्रण कर दिया। पिताजी को भोजन करा के प्रभावती ने भी भोजन किया और दोनों अपने—अपने स्थान पर सो गये। प्रभावती ने सोने से पूर्व ऐसे स्थान को देख लिया था, जिसमें चले जाने पर वह पिता के हाथ भी न आये और राजा के प्रश्न का उत्तर भी उन्हें मिल जाए।

जब कामान्ध मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उस समय उसे अपने कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता है। चाहे जितना बुद्धिमान मनुष्य हो परन्तु कामान्ध होने पर उसे केवल स्त्री की ही धुन सवार रहती है। चाहे फिर वह बहिन, बेटी ही क्यों न हो या पशु जाति की ही क्यों न हो?

रात के समय उन कामोत्तेजक पदार्थों ने अपना प्रभाव बतलाया। कालिदास काम—पीडा से मुक्ति पाने की अभिलाषा से प्रभावती के निकट पहुँचे और सहवास के उपाय करने लगे। प्रभावती ने कालिदास को ऐसा करते देख कहा—पिताजी, सावधान रहिये। क्या आप अपनी बेटी पर ही ऐसा अत्याचार करने के लिए तत्पर हुए हैं? परन्तु उस समय उन्हें यह चिन्ता क्यों कर होती कि यह मेरी बेटी है। प्रभावती की बात सुनकर बोले—बस! चुप रह, अन्यथा तेरे जीवन की खेर नहीं है।

प्रभावती समझ गई कि अब ये अपने वश में नहीं है। इस समय इनका विवेक लुप्त हो चुका है। अतएव बोली—पिताजी, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कम से कम दीपक तो बुझा दीजिए। क्या उसके रहते हुए आप अपनी बेटी के साथ और मैं अपने पिता के साथ भोग भोग सकूँगी?

प्रभावती की बात सुन कालिदास दीपक बुझाने गए कि इतने में प्रभावती पहले से सोचे हुए स्थान में जाकर छिप गईं और किवाड़ बन्द कर लिए। कालिदास ने लौट कर प्रभावती को अनेक भय दिखाए, प्रलोभन दिए लेकिन उसने कहा कि— आप सबेरे चाहे मुझे मार ही डाले परन्तु इस समय तो मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी। प्रभावती को प्राप्त करने के लिए कालिदास ने अनेक उपाय किए परन्तु वे उनमें असफल ही रहे।

जब सारी रात इसी प्रकार के उपद्रव करते-करते बीत गईं और सवेरा होने आया एव उत्तेजक पदार्थों का प्रभाव कम हुआ तो कालिदास का विवेक जागा और सोचा कि मैं यह क्या कर रहा हूँ? हाय-हाय! अपनी बेटी से ही व्यभिचार? वह क्या समझेगी और मैं उसको किस प्रकार अपना मुह दिखलाऊंगा? मेरा कल्याण तो अब मरने में ही है। इस प्रकार विचार कर कालिदास ने अपने प्राणत्याग का सकल्प कर लिया और फासी लगाकर मरने के लिए तैयार हो गए।

उधर पिता के उत्पातो को शान्त और उत्तेजित पदार्थों के असर का समय समाप्त जानकर प्रभावती ने विचारा कि अब तो पिताजी की बुद्धि ठिकाने पर आ गई है अतः वह किवाड़ खोलकर बाहर आई तो देखती है कि पिताजी मरने पर आमादा है। उसने कहा—पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं?

कालिदास— बस, बेटी, मुझे क्षमा कर। मैं अपने इस कुकृत्य पर परलोक में तो दण्ड पाऊंगा ही परन्तु इस लोक में भी मुह दिखाने योग्य नहीं रहा। अतः तू मेरे काम में बाधा न डाल। बुरे विचार लाकर मैं स्वयं भी भ्रष्ट हुआ और तुझे भी भ्रष्ट करना चाहता था। अब तो मैं इस पाप का प्रायश्चित्त मर कर ही करूंगा।

प्रभावती—पिताजी, जरा ठहरिए और मेरी बात सुन लीजिए। आपके मन में जो विकार उत्पन्न हुए और जो कुछ उत्पातादि किए उसमें आपका क्या दोष है? यह तो राजा के प्रश्न का उत्तर मात्र है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही मन आपका ऐसे कामोत्तेजक पदार्थ खिलाये थे जिन्होंने आपको ऐसा क्रम के लिये दिव्य कर दिया। अब तो आप अच्छी तरह समझ गये होंगे कि दान का सच्चा वाप एकान्त है। यदि कभी मन खराब भी हो जाय तथा स्त्री भी पास हो परन्तु एकान्त में न हो तो वह बुरा विचार कार्य रूप में परिणत न हो सका। इमनिय प्रश्न का उत्तर दान के पहले ही उसका अनुभव करा दिया है।

कालिदास—यद्यपि उत्तर देने के लिये ही तूने जानबूझकर मुझे ऐसे उत्तेजक पदार्थ खिलाये, जिससे मैं अपने आपे में नहीं रह सका, तथापि तेरे साथ अन्याय करने के विचारों के लिये तो मुझे प्रायश्चित्त करना ही चाहिए?

प्रभावती— जब आप परवश थे तो उसका प्रायश्चित्त क्या होगा? फिर भी आप प्रायश्चित्त करना ही चाहते हैं, तो आपके साथ मैं भी प्रायश्चित्त करती हूँ कि भविष्य में चाहे पर पुरुष पिता हो या भाई ही हो परन्तु उसके साथ एकान्त में नहीं रहूँगी।

दूसरे दिन राजसभा में कालिदास ने प्रभावती द्वारा अनुभव कराये गए उत्तर को कह सुनाया जिसे सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए।

साराश यह कि कामविकार को कार्य रूप में परिणत कराने का अवसर तभी प्राप्त होता है जब स्त्री—पुरुष एकांत में हो। अतएव इससे बचने के लिए ही स्त्री—पुरुष का एकांत स्थान में रहना त्याज्य माना गया है।

मल्लिका का उत्तर सुनकर रानी बोली कि— तेरा कहना ठीक है। वास्तव में मैंने पतिप्रेम के आवेश में कार्य के औचित्य पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मैं भी नहीं जाती हूँ। जो कुछ होगा वह अच्छा ही होगा।

6. कर्तव्योन्मुख राजा का राज्य शासन

महाराज हरिश्चन्द्र आज सूर्योदय से पहले ही जाग गए। धर्मात्मा मनुष्य सूर्योदय से पहले ही उठकर परमात्मा के ध्यान में लग जाते हैं। वे आलसियों की तरह सूर्योदय होने के बाद तक बिछोने में नहीं पड़े रहते हे सूर्योदय होने के पश्चात् उठने से आयुर्वेदिक ग्रन्थों में भी कई हानिया बतलाई हैं। रात में देर तक जागना और फिर सूर्योदय के पश्चात् तक सोते रहना प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करने वाला मनुष्य अपने जीवन, स्वास्थ्य, उत्साह और लाभ की भी अवहेलना करता है और प्राकृतिक नियमानुसार दण्डित होता है।

महाराज हरिश्चन्द्र को सूर्योदय देखने का यह अवसर आज बहुत दिनों के पश्चात् प्राप्त हुआ था। उनके हृदय में आज आनन्द था, उत्साह था, शरीर में स्फूर्ति थी, मन प्रसन्न था कि जिसका अनुभव वे बहुत समय से नहीं कर सके थे। रानी को धन्यवाद देते हुए कहने लगे— मुझे वन के प्राकृतिक दृश्य देखने, सुख—निद्रा लेने और प्रातःकाल उठने से जो आनन्द प्राप्त हुआ है वह सब तेरी कृपा का फल है। तेरी मांग का अभिप्राय मुझे इन सब आनन्दों से भेट कराना था। वास्तव में मैं अपने जीवन को विषय—वासना में व्यतीत करके विषय ही कर रहा था। लेकिन तूने मेरी यह भूल दर्शा दी। मैं तेरा उपकार मानता हूँ और इसे अपने ऊपर बहुत बड़ा ऋण समझता हूँ। देवयोग से सोने की पूछ वाला मृग—शिशु प्राप्त हो जाता तब भी विषयवासना में मुझे वह आनन्द न आता जो अब प्राप्त हो रहा है।

दैनिक कार्यों से निवृत्त हो महाराज हरिश्चन्द्र राजसभा में आकर तिहासन पर आसीन हो गए। यह देखकर कुछ लोगों को तो आनन्द हुआ और कुछ का दुःख। दुःखी तो वे हुए जो राजा की अनुपस्थिति में प्रजा पर मनमाने अत्याचार कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे और निरकुश ही अनक

प्रकार के अनाचार करने में भी नहीं हिचकते थे। लेकिन आनन्दित वे हुए जो लोग राजा के, राज्य के शुभचिन्तक व न्यायप्रिय थे तथा राज्यकर्मचारियों के अत्याचारों को देख-देखकर दुःखी हो रहे थे। वे तो हर्षविभोर होकर कहने लगे कि— आज सूर्यवंश का सूर्य पुन उदित हुआ है।

कुछ लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि जो राजा विशेष समय से महलों के बाहर नहीं निकलते थे, राजकाज की ओर दृष्टि नहीं डालते थे, वे अचानक ठीक समय पर राजकार्य देखने को कैसे उद्यत हुए? राजा के स्वभाव में अचानक इस प्रकार के परिवर्तन होने के कारण का लोगों ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह सब रानी की कृपा का फल है, जिससे राजा पुन राजकाज देखने में प्रवृत्त हुए हैं। इस कृपा के लिए सभी रानी की प्रशंसा करने लगे और आभार मानते हुए अनेकानेक धन्यवाद दिए।

रानी के महल में न जाने के लिए वचनबद्ध राजा एकाग्रचित होकर राजकाज देखने में लगे रहते थे। अब उनका सम्पूर्ण समय राज्य-प्रबन्ध देखने, न्याय करने, प्रजा के दुःखों और अभावों को दूर करने, उसे सुख पहुंचाने आदि कार्यों में ही व्यतीत होता था। प्रजा के लिए सदाचार आदि नीति-सबधी और कला-कौशल आदि व्यवसाय-सबधी शिक्षा का उन्होंने ऐसा प्रबन्ध किया कि जिससे राज्य में अपराधों का नाम ही न रहा था। वे अपराधों का पता लगाकर अपराधियों को शिक्षा देते थे और अपराध के उन कारणों का उन्मूलन ही कर देते जिससे पुन अपराध न हो सके। न्याय भी इतनी उत्तमता से करते थे कि किसी भी पक्ष को दुःख नहीं होता था। यही बात मुकद्दमों आदि की भी थी कि राजा दूध का दूध और पानी का पानी अलग-अलग कर देते थे। कर्मचारियों द्वारा किसी पर अत्याचार न होने के बारे में बहुत ही सावधानी रखते थे और चोर, डाकू आदि उपद्रवियों से प्रजा की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे।

महाराज हरिश्चन्द्र के इस प्रकार से राजकाज देखने और न्याय करने से थोड़े ही दिनों में राज्य-व्यवस्था पुन सुधर गई। प्रजा सुख-समृद्धि सम्पन्न हो गई और कोई दुःखी न रहा। हरिश्चन्द्र का यह नीति धर्ममय राज्य सत्य का राज्य कहलाने लगा और उनकी कीर्ति दिग्दिगन्त में व्याप्त हो गई। इस प्रकार रानी ने अपने त्याग, उद्योग से अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर ली और राजा को अपने कर्तव्य पर भी आरूढ कर दिया एव साथ ही अपना और पति का कलक भी धो डाला।

7. इन्द्र द्वारा गुणगान

आज स्वर्ग की सुधर्मा सभा विशेष रूप से सजाई गई थी। चारों ओर पारिजात के फूल लगे हुए थे और सभा मध्य चवर-छत्र आदि से सुशोभित सिंहासन पर इन्द्र बैठे हुए थे। लोकपाल आदि सब देव और देविया यथास्थान बैठे थे तथा रक्षार्थ भृत्यगण यथास्थान खड़े थे। सभा के मध्य एक मंच बना हुआ था जिस पर गायक-गायिकाएँ और नर्तक-नर्तकियाँ सुसज्जित खड़ी थीं।

गायक-गायिकाएँ आदि इन्द्र की आज्ञा की प्रतीक्षा में थी कि आज किस विषय के गीत गाएँ और नृत्य करें। तब इन्द्र ने कहा—अन्य विषयों के गीत आदि तो नित्य ही होते हैं लेकिन आज सत्य के गीत गाओ और उसी के अनुसार नृत्य हो। सत्य के प्रताप से ही हम लोग यह आनन्द भोग रहे हैं। इसलिए आज उसी के गुणगान करके यहाँ उपस्थित देव-देवियों को सत्य का महत्व सुनाओ।

त्रैलोक्य में सत्य के बराबर अन्य कोई वस्तु नहीं है। सत्य से ही ससार की स्थिति है। यदि सत्य एक क्षण के लिए भी साथ छोड़ दे तो ससार का कार्य चलना कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव हो जाये। कीर्ति प्राप्त करने के लिए सत्य एक अद्वितीय साधन है। सत्य का पालन किसी के द्वारा भी हाँ लेकिन उसकी ख्याति पवन की तरह सर्वत्र फैल जाती है। सत्य-पालन में किसी प्रकार की आकांक्षा रखी जाएगी तो वह एक प्रकार का व्यापार हो जाएगा।

सत्य का गान करने के लिए आज्ञा पाकर गायगरण आदि बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने गान और नृत्य द्वारा सत्य का जो सजीव दृश्य दिखलाया उसमें सारी सभा प्रसन्न हो उठी और गायका व नृत्यकारा की प्रशंसा करने लगी। नृत्यगान समाप्त होने पर इन्द्र ने कहा कि—

मेरे प्रिय देवलोक के निवासियो! आप लोगो ने जिस सत्य का नृत्य-गान देखा, सुना और प्रसन्न हुए है, वह सत्य जिसके पास रहता है वह सदैव आनन्दित रहता है। सत्य सूक्ष्म है अतः उसका बिना आधार के उपयोग नहीं हो सकता और जब तक किसी को प्रयोग में लाते न देखे तब तक सत्य को समझने के लिए आदर्श नहीं मिलता। आप देवलोक में हैं तब भी सत्य की उस मूर्ति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकें जिसके दर्शन का सौभाग्य मृत्युलोकवासियों को प्राप्त है।

मृत्युलोक में अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र ऐसे सत्यवादी हैं कि मानो साक्षात् सत्य ही हरिश्चन्द्र रूप में हो। हरिश्चन्द्र में सत्य फूलों में सुगन्ध, तिल में तेल या दूध में घृत की तरह व्याप्त है। हरिश्चन्द्र का सत्य मेरुपर्वत की तरह अचल है। जिस प्रकार कोई सूर्य को चन्द्र, चन्द्र को सूर्य, लोक को अलोक, अलोक को लोक और चैतन्य को जड तथा जड को चैतन्य बनाने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित करने में भी कोई समर्थ नहीं है। हरिश्चन्द्र का कोई भी कार्य सत्य से खाली नहीं है। सत्य पर ध्रुव के सदृश अटल हैं तथा कोई भी उनको सत्य से विलग करने में समर्थ नहीं हो सकता है।

हरिश्चन्द्र के मृत्युलोक में होने से और हम देवलोक में हैं, इस विचार से आप उन्हें तुच्छ न समझें। धर्म पुण्योपार्जन के लिए मृत्युलोक ही उपयुक्त है। वहां उपार्जित धर्म पुण्य के प्रताप के कारण ही हम आप इस लोक में आनन्द भोग रहे हैं। जो धर्म-पुण्य मनुष्य-शरीर में हो सकते हैं वह इस देव-शरीर में नहीं। जन्म-मरण-रहित होने के लिए मनुष्य-जन्म ही धारण करना पड़ता है। मनुष्य-शरीरधारी जीव बिना देवयोनि प्राप्त किए मोक्ष जा सकता है, परन्तु देव-शरीरधारी जीव मनुष्य-जन्म धारण किये बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सत्यपालन में हरिश्चन्द्र अद्वितीय है। उनकी बराबरी करने वाला ससार में दूसरा कोई नहीं है।

ससार में मनुष्य विशेषतः दो प्रकार के माने जाते हैं। एक दुर्जन, दूसरे सज्जन। सज्जन तो दूसरे की प्रशंसा सुनकर तथा दूसरे को सुखी देखकर सुखी होते हैं और दुःखी देखकर दुःखी होते हैं। वे दुःखी के दुःख दूर करने का उपाय करते हैं एव कभी किसी को दुःख देने का विचार ही नहीं करते हैं। दूसरों के दुर्गुणों का ढिंढोरा न पीटकर उसके दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि दुर्गुणों को पास भी नहीं

फटकने देते हैं। लेकिन दुर्जनो का स्वभाव सज्जनो के स्वभाव से सर्वथा विपरीत होता है।

विद्वानो ने दुर्जनो की तुलना इन्द्र से करते हुए उन्हें इन्द्र से भी बड़ा बतलाया है। वे कहते हैं कि इन्द्र का शस्त्र वज्र उसके हाथ में रहता है और शरीर पर ही आघात पहुँचा सकता है, लेकिन दुर्जनो का शस्त्र दुर्वचन उनके मुख में रहता है और वह मनुष्य के हृदय पर आघात करता है। वज्र का घाव ओर पीड़ा मिट सकती है परन्तु दुर्वचन की पीड़ा मिटना कठिन है। इन्द्र की आँखों में जितना तेज है, उतना ही क्रोध दुर्जनो की आँखों में है। इन्द्र दूसरे के सद्गुण देखता है तो दुर्जन दुर्गुण देखता है। साराश यह कि दुर्जन एक प्रकार से इन्द्र ही है। लेकिन अन्तर केवल इतना ही है कि इन्द्र सद्गुणों में बड़े हैं और दुर्जन दुर्गुणों से।

एक ही वस्तु प्रकृति की भिन्नता से भिन्न-भिन्न गुण देती है। जो जल सीप में पड़कर मोती बन जाता है, वही यदि सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाएगा। जो बात सज्जनो को सुख देने वाली होती है, वही दुर्जनो को दुःख देने वाली हो जाती है। जो वर्षा वृक्षों को हरा-भरा कर देती है, उसी वर्षा से जवाब सूख जाता है। साराश यह कि अच्छी वस्तु भी विपरीत प्रकृति वाले के लिये बुरी हो जाती है।

इन्द्र द्वारा हरिश्चन्द्र की प्रशंसा सुनकर सारी सभा प्रसन्न हुई और हरिश्चन्द्र के सत्य और उसके साथ-साथ मृत्युलोक और मनुष्य-जन्म की सराहना करते हुए सत्य-रहित देवजन्म को धिक्कारने लगी। लेकिन एक देव को हरिश्चन्द्र की यह प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। यद्यपि इन्द्र के भय से प्रगट में तो वह कुछ नहीं बोल सका परन्तु मन ही मन ही जल उठा कि— ये इन्द्र हैं तो क्या हुआ, लेकिन इनको अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं है देवताओं के सन्मुख हाड़-चाम से जने, रोगादि व्याधियों से युक्त मनुष्य की प्रशंसा करना इनकी कितनी हीनता प्रकट करता है। मैं डरता हूँ अन्यथा इसी समय खड़ा होकर कहता कि क्या हरिश्चन्द्र हम देवताओं से भी बड़ा है जो यहाँ प्रशंसा की जा रही है। लेकिन अब मैं इन्द्र के कथन का प्रतिवाद मुख से न करके कार्य से करूँगा और जिस हरिश्चन्द्र की प्रशंसा की गई है उसको सत्य से पतित कर दिखला दूँगा कि— देख लो अपने उस हरिश्चन्द्र की सत्यभ्रष्टता जिसकी प्रशंसा करते हुए आपने देवताओं का भी उससे कुछ होने का भाव दर्शाया था।

दुर्जनो को विशेषतः सदगुणो से द्वेष होता ही है। इसी से वे दूसरे की कीर्ति सुनकर या सुखी देखकर ईर्ष्याग्नि से जलने लगते हैं। चन्द्रमा को ग्रसने की चिन्ता में डूबे हुए राहु की तरह दुर्जन दूसरे की कीर्ति, सुख और गुण ग्रसने की चिन्ता में रहते हैं तथा अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। यदि इन्द्र ने हरिश्चन्द्र की प्रशंसा की तो उससे उस देव की कोई हानि नहीं थी, परन्तु दुर्जन के स्वभावानुसार वह अकारण ही हरिश्चन्द्र के साथ-साथ सत्य और इन्द्र से भी द्वेष करने लगा।

संसार में ईर्ष्या से बढ़कर दूसरा दुर्गुण नहीं है। यद्यपि ईर्ष्या अग्नि नहीं है, फिर भी जिसमें होती है, उसको निरन्तर जलाती रहती है। ईर्ष्या करने वाले का मन किसी भी अवस्था में प्रसन्न नहीं रहता है। वह इस विचार से मन ही मन जला करता है कि यह सुख या यश वैभवादि दूसरे को क्यों प्राप्त है?

क्रोध और ईर्ष्या से भरा हुआ देव घर आया। उसकी आकृति देखकर उसकी देविया डर गई। उन्होंने डरते-डरते उससे पूछा कि—आज आपका मन क्यों मलिन है? आखिरी क्यों लाल है और शरीर क्यों काप रहा है? जान पड़ता है कि इस समय आप किसी पर क्रोधित हो रहे हैं। क्या सभा में इन्द्र ने कोई अपमान किया है। किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे आपको रोष आ गया है या अन्य कोई कारण है?

देव—क्या तुम सभा में नहीं थीं?

देविया—वही थी और अभी वही से चली आ रही है।

देव—फिर भी तुम्हें मालूम नहीं कि वहाँ क्या हुआ?

देविया—मालूम क्यों नहीं। वहाँ सत्य के विषय में नृत्य-गान हुआ था और उसके पश्चात् इन्द्र ने राजा हरिश्चन्द्र के सत्य की महिमा बतलाई थी।

देव—क्या यह अपमान कम है? हम देव-शरीरधारियों के सन्मुख ही हमारी सभा में, हमारा ही राजा मृत्युलोक के मनुष्य की प्रशंसा करें और हम सुनते रहे। इससे ज्यादा अपमान और क्या होगा? क्या सत्य सिर्फ मृत्युलोक में है और वह भी वहाँ के मनुष्यों में ही है? यह कितनी अनुचित बात है कि मृत्युलोक के मनुष्यों के सत्य की प्रशंसा करके और हरिश्चन्द्र को संसार में सबसे बड़ा सत्यधारी बतलाया जाए तथा देवलोक तथा देवलोक के गौरव-सम्मान की अवहेलना की जाय? यद्यपि वहाँ बड़े सब देव-देविया इन्द्र द्वारा की गई प्रशंसा सुनते रहे और प्रसन्न होते रहे लेकिन उनकी समझ में यह बात

नहीं आई कि इस प्रकार हम देवों का और देवलोक का कितना अपमान हो रहा है। यह तो योगायोग की बात थी जो मैं वही उपस्थित था और जिसे इस अपमान का ध्यान हुआ। इन्द्र ने आज देवताओं का घोर अपमान किया है। लेकिन मैंने यह विचार कर लिया है कि हरिश्चन्द्र को सत्य से पतित करके इन्द्र द्वारा की गई प्रशंसा का प्रतिवाद करूँ और देवों पर लगे हुए कलक को मिटाकर इन्द्र को उनकी भूल दर्शादूँ।

क्रोधावेश में अच्छे-बुरे का ध्यान नहीं रहता है। क्रोधी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसी से वह न कहने योग्य बात कह डालता है और न करने योग्य कार्य कर डालता है। इन्हीं कारणों से ज्ञानी पुरुष क्रोध के त्याग का उपदेश देकर कहते हैं कि क्रोध से सदा बचो।

यद्यपि इन्द्र इस देव के स्वामी है, इसलिए वे उसके पूज्य हैं परन्तु क्रोधवश होकर उसने इन्द्र के लिए भी असभ्य शब्दों का प्रयोग कर डाला। क्रोधवश इस समय उसको अपने बोलने के औचित्यानौचित्य का भी ध्यान नहीं रहा।

देविया उस देव के स्वभाव से परिचित थी। वे विचारने लगी कि स्वामी को दूसरे के गुण और प्रशंसा से द्वेष है। इनका यह रोग असाध्य है। इसलिए इसके बारे में इनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहना क्रोधाग्नि में आहुति डालना है। अतः उन्होंने देव से फिर पूछा कि—आप हरिश्चन्द्र को सत्यभ्रष्ट किस प्रकार करेगें।

इसका भी मैं कुछ न कुछ उपाय विचार ही लूँगा, लेकिन पहले यह जान लेना चाहता हूँ कि तुम लोगों को मैं जो आज्ञा दूँगा उसका पालन करोगी या नहीं? — देव ने उन देवियों से पूछा। मैं तुम्हारी भी कसौटी करूँगा कि तुम कहा तक पति—आज्ञा का पालन करती हो। अब तो मुझे उसी समय शांति मिलेगी जब मैं हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित करके इन्द्र से कह सकूँ कि तुमने हमारे सामने जिस मनुष्य की प्रशंसा की थी उसकी सत्यभ्रष्टता देख लो और प्रशंसा करने का पश्चात्ताप करो।

देव की बात सुनकर देविया आपस में मन्त्रणा करने लगी कि पति का प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए? उनमें से पहली बाती—यद्यपि जिस कार्य के लिए पति आज्ञा देना चाहते हैं वह है तो अनुचित तथापि पति की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है।

दूसरी इन्द्र कह ही चुक है कि राजा हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित करने में कोई सफलता नहीं है। इन पर भी पति हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित

करने का विचार कर रहे हैं जो उचित तो नहीं है, लेकिन यह बात कहकर कौन उनका कोपभाजन बने। इसलिए हमें तो अपने कर्तव्य—पति आज्ञा पालन पर दृढ़ रहना ही उचित है। अधिक से अधिक वे हरिश्चन्द्र का सत्य ढिगाने में हमारी सहायता ही तो लेंगे।

तीसरी—लेकिन पति ने कही हम लोगों को छल द्वारा हरिश्चन्द्र का सत्य—भग करने की आज्ञा दी तो?

चौथी—हम लोगों को इससे क्या मतलब? हम तो पति की आज्ञा का पालन करेंगी। इन्द्र के कथन पर विश्वास रखो और सम्भव है कि पति के इस उपाय से हरिश्चन्द्र का सत्य और अधिक ख्याति प्राप्त करे। हमारी तो स्वयं यह इच्छा ही नहीं है कि हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित करने में पति को सहयोग दे, लेकिन जब ऐसा करने के लिए विवश की जाती है तो चारा ही क्या है? शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यदि विवश होकर किसी अनुचित कार्य में प्रवृत्त होना पड़े तो अपना हृदय निर्मल रखो और उस दशा में अपराध से बहुत—कुछ बच जाते हैं। अतः अपना कोई अपराध न होगा, बल्कि हम तो पति—आज्ञा—पालन का लाभ प्राप्त करेंगी और उसके साथ ही हरिश्चन्द्र के दर्शनो का भी लाभ प्राप्त करेंगी।

इस प्रकार परस्पर में विचार करके उन देवियों ने उत्तर दिया कि हम तो आपकी आज्ञाकारिणी ही हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अतः आप हमें जो आज्ञा देंगे, उसका पालन करेंगी।

देवियों से इस प्रकार का उत्तर सुनकर देव बहुत ही प्रसन्न हुआ कि कार्य के विचार में ही यह शुभ लक्षण दीख पड़ा। अब निश्चय ही मैं हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित कर दूंगा। जब तक मैं हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित न कर दू तब तक मेरे देवजन्म को, मेरे देवलोक में रहने को और मेरे साहस—उद्योग को धिक्कार हूँ।

8. षडयंत्र का बीजारोपण

देवियों की बात सुनकर देव प्रसन्न तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही वह दूसरी चिन्ता में पड़ गया कि हरिश्चन्द्र का सत्य-भग करने के लिए किस उपाय को काम में लिया जाय।

विचारवान मनुष्य को अपनी-अपनी वृत्तियों के अनुसार कोई न कोई उपाय सूझ ही जाता है। दुर्जन मनुष्य जब किसी का बुरा करना चाहते हैं, तब किसी न किसी षडयंत्र का सहारा लेते हैं। वे उपाय उचित हैं या अनुचित, प्रशंसनीय हैं या निन्दनीय, इस बात पर विचार नहीं करते हैं।

उन्हे तो केवल दूसरे की हानि करना अभीष्ट होता है। ऐसे मनुष्यों के बारे में एक कवि ने कहा है—

घातयितुमेव नीच परकार्य वेति न प्रसाधयितुम् ।

पातयितुमस्ति शक्तिर्वायोवृक्ष न चोन्नमितुम् ॥

नीच मनुष्य पराये काम को विगाड़ना जानता है, परन्तु बनाना नहीं जानता है। वायु वृक्ष को उखाड़ सकती है परन्तु जमा नहीं सकती है।

देव ने इस कार्य के लिए विश्वामित्र को अपना अस्त्र बनाना उपयुक्त समझा। उसने विचार किया कि यदि मैं प्रत्यक्ष में हरिश्चन्द्र से कोई छल करूँगा तो संभव है कि वह सावधान हो जाए। इसलिए मैं तो अप्रगट रहूँगा और विश्वामित्र का हरिश्चन्द्र से भिडा दूँगा। विश्वामित्र स्वभावतः क्रोधी है और हरिश्चन्द्र के प्रति सिर्फ एक बार उनके क्रोध का भड़काने की दर है कि वह फिर किसी के दश के नहीं है। हरिश्चन्द्र की ख्याति तो सत्य के कारण ही है अतः बिना उसके भग किए अपमान नहीं हो सकता। परन्तु विश्वामित्र का कुचित क्या किया जाए? इसके लिए देव ने विचार कि देविया द्वारा विश्वामित्र के अस्त्र का नाम क्या रखे जाय। देव ने देखा कि उन पर क्रुद्ध होकर उनके चरणों को चूमने वाले शैलिके वृद्ध दम। उस

शारीरिक दण्ड को भोगते समय देविया हरिश्चन्द्र की शरण में जाएगी ही और वह अवश्य ही इन देवियों को कष्ट मुक्त करेगा। ऐसा करने से निश्चय ही विश्वामित्र की कोधाग्नि भडक उठेगी और इस प्रकार मेरा षडयंत्र सफल हो जाएगा।

इस प्रकार अपनी योजना के बारे में विचार कर देव ने उन देवियों को आज्ञा दी कि— तुम विश्वामित्र के आश्रम में जाकर वहां उपवन को नष्ट—भ्रष्ट कर डालो। विश्वामित्र के क्रोध से तुम किंचित् भी भयभीत न होना और वे जो कुछ भी दंड दे उसको सहन करती हुई हरिश्चन्द्र की शरण लेना। ऐसा करने पर वह तुम्हें उस कष्ट से दूर कर देगा और फिर तुम चली आना। तुम्हारी इतनी सी सहायता से मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लूंगा।

देव की आज्ञा पाकर देवागनाए विश्वामित्र के आश्रम में आईं और कीड़ा करती हुई उपवन को नष्ट—भ्रष्ट करने लगीं। विश्वामित्र के शिष्यों ने उन्हें रोका समझाया और विश्वामित्र का भय भी दिखाया, परन्तु वे न मानी, बल्कि उन शिष्यों की हसी उड़ाने लगीं। कोई उन्हें डाटने लगी कि — हमें प्रत्येक स्थान पर कीड़ा करने का अधिकार है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? शिष्यों का जब उन देवागनाओं पर कोई वश नहीं चला तो वे चिल्लाते हुए समाधिस्थ विश्वामित्र के समीप पहुंचे। शिष्यों का कोलाहल सुनकर विश्वामित्र की आंख खुली और हल्ला मचाने का कारण पूछा। शिष्यों ने बतलाया कि कुछ देवागनाए उपवन को नष्ट कर रही हैं और रोकने पर नहीं मानती हैं, बल्कि हसी उड़ाते हुए अपने आपको वैसा करने की अधिकारिणी बतलाती हैं। उन्हें आपका किंचित् भी भय नहीं है।

शिष्यों की बात सुनते ही विश्वामित्र क्रोध से लाल हो गए। वे उपवन में आकर देखते हैं कि देवागनाए निर्भीकतापूर्वक किसी वृक्ष के पत्ते तोड़ रही हैं तो किसी के फल, फूल, डाली आदि। यह सब हाल देख उन्होंने क्रोधित होकर देवागनाओं से पूछा कि— तुम मेरे उपवन को क्यों उजाड़ रही हो? जानती नहीं कि यह आश्रम विश्वामित्र का है, जिसके क्रोध से आज सारा ससार भयभीत हो रहा है। अब या तो तुम अपने इस कृत्य के लिए मुझसे क्षमा मागो या फिर यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें दण्ड दूंगा।

विश्वामित्र की लाल—लाल आंखें देखकर और बातें सुनकर देवागनाए किंचित् मात्र भी भयभीत न हुईं और उनकी मजाक उड़ाने लगीं। एक बोली कि— ये साधु बने हुए हैं जो स्त्रियों को क्रीड़ा करते हुए रोकते हैं। दूसरी

बोली- तुम तो साधु हो, जाकर अपना काम करो। हमारी जो इच्छा होगी करेगे, देखे तुम हमे कैसे रोक सकते हो?

उनका यह व्यवहार, बोलचाल विश्वामित्र की क्रोधाग्नि में आहुति का काम कर गया। विश्वामित्र का क्रोध अब सीमा पर पहुच गया था, किन्तु ये स्त्रिया थीं और देवागनाएँ थीं अतः विश्वामित्र इन्हे भस्म करने में असमर्थ थे। विवश हो विश्वामित्र ने केवल यह श्राप देकर सतोष किया कि हे दुष्टाओ! तुमने जिन हाथों से मेरे उपवन को नष्ट किया है, लतादि को मरोड़ा है, वे तुम्हारे हाथ मेरे तप के प्रभाव से उन्हीं लताओं से बंध जाए।

तप की शक्ति महान् होती है। इसको न मानने की किसी में भी शक्ति नहीं है। किन्तु जहाँ विवेकी मनुष्य का तप ससार घटाने में सहायक होता है, वहाँ अविवेकी की तपस्या ससार बढ़ाने का हेतु हो जाती है। तप की शक्ति के अधीन देवता भी हैं। जिसमें तप की शक्ति है उसका वरदान या श्राप मिथ्या नहीं होता।

यद्यपि देवागना होने के कारण वे देवियाँ शक्ति-संपन्न थीं परन्तु तपयत्न के आगे उनकी एक भी न चली। श्राप के प्रभाव से उनके हाथ बंध गए और वे तड़पने लगीं। उन्होंने छूटने के अनेक उपाय किये परन्तु वे सफल न हो सकीं। देवागनाओं को बंधी हुई देखकर विश्वामित्र ने कहा कि- अब समझ लिया कि मैं कौन हूँ, मुझ में क्या शक्ति है और मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैंने समझाया था तब तो मेरी एक न मानी, अब भुगतो अपने किये का फल और युग-युग तक बंधी रहा। मैं तुमको और भी कठिन दण्ड दे सकता था यहाँ तक कि तुम्हें भस्म कर सकता था परन्तु मैंने तुम पर स्त्री होने के कारण दया की है और इतना ही दण्ड दिया है।

इस प्रकार आत्म-प्रशंसा करके विश्वामित्र अपने समाधिस्थल की ओर चले गए।

दब न जब यह देखा कि विश्वामित्र ने देवियों को बांध दिया है, तब वह एक अनुपस्थित सवक का रूप बनाकर हरिश्चन्द्र को भूतया में सम्मिलित हो गया। उसका एसा करने का अभिप्राय यह था कि किसी भी प्रकार से हरिश्चन्द्र को इस अंधकार से निकाल दें। देवियों को छुड़ाये, और विश्वामित्र का सवक रूप हरिश्चन्द्र पर एकदम तब

निम्नलिखित श्राप देकर शक्ति-संपन्न होकर इस दुःखी को दण्ड देकर ध्यान में लाने का प्रयत्न था कि देवियों को अपने अपने अपने दुःखों का मुक्त करके प्रजापति को सिद्ध करने में सहायक करने के लिये प्रार्थना

हो जाए और राजा भी प्रजा को पुत्र की तरह देख ले। साथ ही नगर, देश, फसल, स्वच्छता आदि का भी निरीक्षण हो जाए और स्वयं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे।

वे राजा किसी धीमी सवारी पर या पैदल इस प्रकार आवाज दिलवाते हुए चलते थे कि राजा के आने की सब को खबर हो जाए और जिसे जो प्रार्थना करनी हो वह कर सके तथा राजा ध्यानपूर्वक प्रार्थना को सुनकर उसका दुख मिटाने का उपाय कर सके। लेकिन आज के युग में यह सब बातें तो सपने-जैसी हो गई हैं।

नित्य की तरह राजा हरिश्चन्द्र राजकार्य से निवृत्त होकर घूमने निकले। नगर में होते हुए वे वन में आ पहुँचे। वन में उस छद्मवेशी सेवक के कहने से वे विश्वामित्र के आश्रम की ओर भी चले गए। जब आश्रम में बधी हुई देवागनाओं ने देखा कि कोई चवर छत्रधारी इधर आ रहा तो यह अनुमान लगाया कि हो न हो, राजा हरिश्चन्द्र ही इस ओर आ रहे हैं। हमारे बड़े भाग्य हैं कि इस बहाने हमें राजा हरिश्चन्द्र ही इस ओर आ रहे हैं। लेकिन संभव है कि हमारे चुप रहने से राजा इस ओर ध्यान न दे सके और हम बधी हुई ही रह जाएँ और दर्शन भी न हो। इसलिए उन्होंने ऐसा विचार किए एक साथ चिल्लाने का निश्चय किया और जिससे हमारी पुकार सुनकर राजा इस ओर आए।

इस प्रकार विचार करके देवागनाओं ने करुणोत्पादक चीत्कार प्रारम्भ किया। उनकी दुःखभरी प्रकार सुनकर हरिश्चन्द्र ने सेवक को आज्ञा दी, जाकर पता लगाओ कि ऋषि-आश्रम के पास यह कौन रो रहा है? सेवकगण आज्ञा पाकर आश्रम में गये और वापस लौटकर बतलाया कि आश्रम में चार कोमलांगी स्त्रियों को किसी ने बड़ी निर्दयतापूर्वक वृक्षों से बाध रखा है। उन्हीं की यह पुकार है और वे आपसे मुक्त कर देने के लिये प्रार्थना कर रही हैं।

इस बात को सुनकर राजा के हृदय में उनके प्रति दया उत्पन्न हुई। वे तत्काल आश्रम में आए और उन देवागनाओं से पूछा कि— तुमको किसने और क्यों बाध रखा है?

देवागनाएँ बोली— हम इस उपवन में क्रीडा करती हुई फूल आदि तोड़ रही थी, अतः विश्वामित्र ऋषि ने क्रोधित होकर अपने तपोबल से हमें इन वृक्षों से बाध दिया है।

हरिश्चन्द्र—तुमको ऋषि—आश्रम में आकर विघ्न नहीं करना चाहिए था। क्रीडा करने के लिए अन्य स्थानों की कमी नहीं है। तुमने अपराध तो अवश्य किया है लेकिन ऋषि ने जो दंड दिया है, वह अपराध से बहुत अधिक है। इसके सिवाय मुनि को दंड देना भी उचित नहीं था और दंड देना उनके अधिकार से परे की बात है। दंड देना राजा का काम है, मुनि का काम दंड देना नहीं है।

देविया— हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप हमें बन्धनमुक्त कर दीजिए।

हरिश्चन्द्र— मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ परन्तु भविष्य में कभी भी किसी ऋषि—आश्रम में उत्पात मचाकर विघ्न मत करना।

देविया— अब कभी ऐसा नहीं करेगी।

एक क्रोधी तपस्वी के तपोबल की अपेक्षा एक गृहस्थ सत्यवादी का सत्यबल कहीं अधिक है। मनुष्य तपस्या चाहे जितनी करता हो परन्तु जो क्रोध का दमन न कर सके उसकी अपेक्षा वह गृहस्थ प्रशंसनीय है जो सत्य परायण है।

हरिश्चन्द्र ने उन देवागनाओं को खोलने के लिए जैसे ही हाथ लगाया कि वे बन्धन मुक्त हो गईं और राजा के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने लगीं तथा आज्ञा पाकर विमान द्वारा आकाश में उड़ गईं व वहाँ से पुष्पवृष्टि करके आपस में कहने लगीं—

“हरिश्चन्द्र के चेहरे पर कौसा तेज झलक रहा है।

यह सत्य का ही तेज है। उनके हाथों में सत्य की केरी विविध शक्ति है कि जिन बन्धनों से छूटने में हम लोग देवागना हात हुए भी हार गई थीं वे ही बन्धन हरिश्चन्द्र का हाथ लगते ही टूट गए। हरिश्चन्द्र की कृपा से ही हम लाग छूट सकीं हैं अन्यथा न मातूम कब तक बंध रहना पड़ता। उसके हाथों में कौसी असाधारण शक्ति है कि बंधन खुलने में क्षणमात्र की भी दर नहीं लगी।

जिस हरिश्चन्द्र में सत्य का इतना तेज है जो पर-दुःख भोजक है उसका सत्य का डिगान में पति कदापि समर्थ नहीं हो सकता है। यह उनकी व्यर्थ चष्टा है।

यद्यपि तुम्हारा यह कहना ठीक है परन्तु पति—आज्ञा के पालन का ही यह एक फल है कि हम लोग का सत्य कृति हरिश्चन्द्र के दर्शन भी हो गये और सत्य ही सत्य सत्य पर सत्य की दृष्टि सिद्ध हो गई। यही सत्य ही सत्य

की आज्ञा मानने से लाभ ही लाभ हुआ है। पति—आज्ञा—पालन का कैसा प्रत्यक्ष फल मिला।”

इस प्रकार बाते करती हुई वे देवागनाए अपने घर आईं। देव भी यह विचार कर वापस लौट आया कि हरिश्चन्द्र पर विश्वामित्र को क्रोध करने का कारण पैदा कर दिया, अब देखे आगे क्या होता है? आशा तो है कि षडयन्त्र पूर्णरूपेण सफल होगा।

उधर हरिश्चन्द्र भी अपने महलो मे लौट आए। उनकी दृष्टि मे देवागनाओ के बधन—मुक्ति का कार्य कोई महत्त्व नही रखता था, इसलिए उन्हे स्मरण भी न रहा।

9. जब राजर्षि कुपित हुए

देवागनाओ को बाधकर विश्वामित्र अपने समाधिस्थल पर लौट आए। उन्हें इस बात का गर्व था कि मैंने अपने तपोबल से देवागनाओ को बाध दिया और अब उन्हें मुक्त करने की किसी में भी शक्ति नहीं है। मुक्त करूंगा तो मैं ही करूंगा। इनके पति के अनुनय-विनय करने पर ही मैं अपना क्रोध जताता हुआ इन्हें बन्धनमुक्त करूंगा।

लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि दूसरे को दुःख देने वाला स्वयं भी दुःख में पड़ता है। किसी दूसरे को अपमानित करने के लिए पहले स्वयं को निर्लज्ज बनना पड़ता है। परन्तु दूसरे को सुखी करने में सम्मानित करने में और दूसरों की रक्षा करने में स्वयं को भी सुख अनुभव होता है। इसीलिए महापुरुष उपदेश देते हैं कि किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचा कर उन्हें सुखी बनाओगे तो तुम स्वयं भी सुखी होओगे।

विश्वामित्र समाधि में तो बैठे किन्तु उनका चित्त स्थिर न हो सका। उन्हें रह-रहकर सिर्फ उन देवागनाओं का व्यवहार, अपना क्रोध और अपने तपोबल से उनका बाधा जाना आदि बात याद हो उठती थी। समाधिस्थ न हो सकने से वे समाधिस्थल से बाहर आये। इतने में ही शिष्या न आकर बतलाया कि देवागनाएँ तो छूटकर चली गईं हैं। शिष्या की बात सुनकर विश्वामित्र का बहुत आश्चर्य हुआ। वे विचारन लग कि क्या भरे तप में इतनी भी शक्ति नहीं रही? यदि ऐसा हाता तो वे कधली ही क्या? उन्होंने शिष्या से पूछा— वे आप ही छूटी या किसी ने उन्हें छुड़ा दिया?

शिष्य दाल कि आपके लटके के कुछ समय बाद ही सारा हरिरवन्द्य आरंभ और देवागनाओं का कर्तव्य क्रन्दन सुनकर वे उनका निकट गए और उनका बन्धनमुक्त कर दिया।

शिष्यो की यह बात सुनकर विश्वामित्र अपने आपे में न रह सके और बोले शायद हरिश्चन्द्र को मेरा, मेरे तपोबल का और मेरे क्रोध का कुछ भी भय नहीं है। क्या इस पृथ्वी पर है कोई ऐसा मनुष्य जो मेरी उपेक्षा कर सके? क्या हरिश्चन्द्र को यह मालूम नहीं कि बड़े-बड़े ऋषियों को मुझ से किस प्रकार हार माननी पड़ी। हरिश्चन्द्र! अपने राजमद में, अपने सत्य के अहकार में और अपनी सहृदयता दिखलाने के लिए तूने देवागनाओ को छोड़ तो दिया है परन्तु देख, अब मैं तुझे कैसा दण्ड देता हू कि तेरा सब घमण्ड मिट जाय और तू समझ सके कि तपस्वियों के और विशेषतः विश्वामित्र के अपराधियों को छोड़ने का क्या फल होता है? यदि तुझे इस कार्य का उचित दण्ड न दिया तो मेरे विश्वामित्र कहलाने को, मेरे तप को और मेरे क्रोध को धिक्कार है।

विश्वामित्र को हरिश्चन्द्र पर क्रोध होने के कारण रातभर नीद नहीं आई। वे विचारते रहे कि कब सूरज निकले और कब हरिश्चन्द्र को उसी की सभा में उसके कृत्य का दण्ड दू।

क्रोध और क्षमा, दया और हिंसा में कितना अन्तर है, यह विश्वामित्र और हरिश्चन्द्र की दशा से स्पष्ट है। देवागनाओ को बाधकर भी विश्वामित्र को शांति प्राप्त न हुई, लेकिन राजा हरिश्चन्द्र विश्वामित्र के भय से निश्चिन्त होकर बड़े ही सुखपूर्वक सोए।

नियमानुसार राजा हरिश्चन्द्र सूर्योदय से पहले ही उठकर अपने नित्यकर्म से निवृत्त हो गए एव सूर्योदय के साथ ही साथ न्यायासन पर आकर विराज गये और न्याय कार्य में दत्त-चित्त हुए। वे एक-एक न्याय-कार्य को इस प्रकार निपटाते जाते थे कि वादी और प्रतिवादी दोनों ही प्रसन्न हो उठते थे और अपनी हानि पर भी दोनों में से किसी को कुछ भी दुःख न होता था।

न्याय और योग के कार्य में बहुत-कुछ समानता है। जिस प्रकार योगी आत्म-चिन्तन के समय अन्य सब बातों को भूल जाता है, उसी प्रकार न्याय करने वाला भी न्याय-कार्य के आगे अन्य बातों को भूलकर अपने मन को न्याय में लगा देता है। जैसे योगी ससार के प्राणिमात्र को आत्मवत् समझते हैं वैसे ही न्याय करने वाला भी सब को आत्मवत् समझता है और दूसरे के सुख-दुःख का अनुमान अपनी आत्मा में करके न्याय-कार्य करता है। ऐसा करने वाला ही न्याय-नदी के पार उतर सकता है अन्यथा वह बीच में ही रह जाता है और उसका न्याय अन्याय कहलाता है।

महाराज हरिश्चन्द्र का यह नियम था कि नित्य का कार्य नित्य ही कर डाला जाय। कार्य को बाकी रखना प्रजा को पुन आने-जाने का कष्ट देना उन्हें अनुचित मालूम होता था। लेकिन आज के न्यायकर्ता प्राय न्याय-कार्य को विशेष समय तक पटक रखते हैं। परन्तु ऐसा करना न्याय-प्रणाली के विरुद्ध है।

न्याय के जितने भी मामले थे, उन सब का महाराज हरिश्चन्द्र ने फैसला कर दिया था। वे न्यायालय से उठने वाले ही थे कि द्वारपाल ने आकर निवेदन किया कि विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं और आप से न्याय चाहते हैं।

इस समाचार को सुनकर राजा आश्चर्य में पड गये कि विश्वामित्र तो ऋषि है वे न्यायालय में किस कारण आये हे? यदि मेरे योग्य कोई कार्य था तो मुझे ही सन्देश देकर बुलवा लेना चाहिए था, परन्तु वे स्वयं आए, यह क्यों? ऋषि-मुनि को न्यायालय की शरण लेना पडे, यह कदापि उचित नहीं है ओर फिर विश्वामित्र जैसे तपस्वी न्यायालय में जाए, यह तो ओर भी आश्चर्य की बात है। राजा ने द्वारपाल को उत्तर दिया कि- उन्हें सम्मान सहित ले आओ।

जिस प्रकार सर्प को देखकर दूसरे लोग भयभीत हो जाते हैं परन्तु सर्प का मत्र जानने वाला उससे भयभीत नहीं होता हे। उसी प्रकार द्वारपाल की बात सुनकर सभा के अन्य लोग तो विश्वामित्र के आने से सशक हो उठे परन्तु हरिश्चन्द्र को किसी प्रकार की शका या भय नहीं हुआ ओर नि शक थे।

10. दंड देने का अधिकार राजा को है

विश्वामित्र के न्यायालय में आते ही महाराज हरिश्चन्द्र सभासदों सहित खड़े हो गए, और उनका सत्कार करने के लिए सिंहासन से उतरने लगे।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि सच्चा राजा किसी सम्प्रदाय का पक्षपाती नहीं होता किन्तु उस धर्म का अनुयायी होता है जो सत्य होता है, सत्य से अनुप्राणित होता है। राजा सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है और समझता है कि मुझ पर तो शांति रक्षा का भार है। इस लिए सभी धर्मों को समान समझकर उनके अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है और साधु-सन्तों आदि का उचित सत्कार करना राजा का धर्म है। ऐसा राजा नीतिज्ञ माना जाता है।

लेकिन राजा को सिंहासन से उतरते देख विश्वामित्र ने क्रोधभरे शब्दों में कहा—बस राजा! सिंहासन पर ही ठहरो। मैं तुमसे सम्मान पाने की अभिलाषा से नहीं आया हूँ। तुम न्यायाधीश हो। अतः मैं तुमसे न्याय कराने की आशा से यहाँ आया हूँ।

इस प्रकार विश्वामित्र की क्रोधभरी बात सुन और उनका भयकर स्वरूप तथा लाल लाल-आखें देखकर सभासद तो कांप उठे किन्तु हरिश्चन्द्र को किंचित् भी भय नहीं हुआ। उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा—महाराज, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? न्याय और क्रोध आपस में दुश्मन हैं। प्रायः सच्चा मनुष्य भी क्रोध करने के कारण झूठा माना जाता है। यदि मेरे कहने योग्य कोई न्याय है तो आप शान्तिपूर्वक विराजिए और आज्ञा दीजिए कि आप किस बात का न्याय चाहते हैं? मैं न्याय करने के लिए ही बैठा हूँ, अतः आपके लिए कोई दूसरा थोड़े ही हूँ। मुझसे न्याय पाने का तो सबको अधिकार है।

राजा की शांत और तेजोमय मुद्रा देखकर विश्वामित्र चकित रह गए। वे न्यायलय में आने का पश्चात्ताप करके मन में कहने लगे कि मैंने यहाँ

आकर बड़ी भूल की। यदि मैं यहा न आकर अपने आश्रम मे बैठे ही इसे दड देता तो अच्छा होता, इसलिए न्याय-प्राप्ति के सभी नियमो का पालन करना पडेगा। मैंने सोचा तो यह था कि मैं आते ही अपना क्रोध दिखाकर राजा को भयभीत कर दूंगा। परन्तु यहा आकर तो मुझे अपमानित ही होना पडा।

राजा हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र को आसन दिया ओर सम्मान करते हुए कहा कि-महाराज, आज्ञा दीजिए कि आप किस बात का न्याय चाहते है?

विश्वामित्र-मैं जिस बात का न्याय चाहता हू क्या तू उसे नहीं जानता, जो मुझसे पूछता हे?

हरिश्चन्द्र- महाराज शात होइए और विचारिए कि यदि मैं जानता होता तो आपको यहा पधारने का कष्ट ही क्यों करना पडता?

विश्वामित्र-जैसा तू राजा है वैसे ही हम योगी हैं। जिस प्रकार तुझे राज्य के अधिकार हैं वैसे ही हमे आश्रम के अधिकार है। ऐसी स्थिति मे जिस प्रकार तू राज्य मे अपराध करने वाले को दड देता हे, उसी प्रकार हम आश्रम मे अपराध करने वाले को दड दे सकते हे या नहीं?

हरिश्चन्द्र-महाराज, आश्रम राज्य-सीमा के ही अन्तर्गत हे अत वहा अपराध करने वाला भी राज्य मे ही अपराध करने वाला समझा जाएगा। ऐसा अपराधी राज्य द्वारा ही दडित हो सकता हे।

विश्वामित्र- हमारे आश्रम मे अपराध करे हमारी अवज्ञा करे ओर हम उसे दड भी नहीं दे सकते?

हरिश्चन्द्र- नहीं महाराज, आपको दड देने का अधिकार नहीं हे। आपकी अवज्ञा करने वाला भी राज्य का अपराधी हे ओर उसको दड देने के लिए ही राजा राजदड धारण करता हे।

विश्वामित्र-जान पडता हे, तेरे बुर दिन आ गए ह इसी से तुझे ऋषिया की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं हे। जब तू हमारे बनाए हुए नियमो क अनुसार राज-कार्य करके अपराधियो को दड देता हे तो हम अपने आश्रम के अपराधी का दड क्या नहीं दे सकते?

विश्वामित्र—अच्छा, एक बात और बता। हमने अपने अपराधियों को तपबल से बाधा था, लेकिन इस पृथ्वी पर मेरा एक ही शत्रु, प्रतिद्वन्दी और मेरी अवज्ञा करने वाला ऐसा है कि जिसने उनको छोड़ दिया। वह छोड़ने वाला अपराधी है या नहीं और यदि है तो किस दंड के योग्य हैं?

विश्वामित्र की इस बात को सुनते ही हरिश्चन्द्र को कल की बात स्मरण हो आई। वे समझ गये कि ऋषि ने अपने तपबल का प्रभाव बतलाते हुए यह बात मेरे लिए कही है। राजा ने हसते हुए और व्यग्य करते हुए कहा—महाराज यह बात तो मेरे लिए ही है। क्योंकि मैंने ही कल देवागनाओ को बन्धनमुक्त किया था। लेकिन ऐसा करने में न तो मेरा भाव आपसे दुश्मनी का था न प्रतिद्वन्दिता का और न अवज्ञा करने का ही। वे लता-वृक्षों से बंधी दुःख पाती हुई चिल्ला रही थी, इसीलिए मैंने दया कर और उन्हें अपना कर्तव्य समझाकर छोड़ दिया था। ऐसी अवस्था में मेरा कोई अपराध नहीं है। इस मामले में आप वादी हैं और मैं प्रतिवादी हूँ, अतः यदि आप उचित समझे तो इस मामले का न्याय पंचों द्वारा करवा लिया जाय।

हरिश्चन्द्र का उत्तर सुनकर विश्वामित्र विचारने लगे कि मैंने तो यह सोचा था कि इस प्रकार इससे अपराध स्वीकार कराके इसी के मुह से इसे दंड दिलवाऊंगा। परन्तु इसने तो मुझे ही अपराधी ठहराया है और दंड न देने की अपनी कृपा बता रहा है। मन में यह विचार आते ही विश्वामित्र को निराशा हुई। वे असमजस में पड़ गए कि यदि मैं राजा के कथन को ठीक मानता हूँ तो यह एक प्रकार से भरी सभा में मेरा अपमान हुआ मान जाएगा।

विश्वामित्र पुनः अपना क्रोध प्रगट करते हुए कहने लगे—तू तो अपने अपराध को स्वीकार करने के बदले, उलटा मुझ पर ही दोषारोपण करता है। तपस्वियों की बात में बाधा डालने का तुझे कदापि अधिकार नहीं है लेकिन तूने अज्ञानवश इसे अपना ही अधिकार मान रखा है। सूर्यवश के सिंहासन पर तो ऐसे अज्ञानी को बैटना बिल्कुल उचित नहीं है। अतः अपना राज्यभारत दूसरे को देना ही ठीक है। अज्ञानी राज्य करने के योग्य नहीं होता है।

हरिश्चन्द्र—महाराज! किसी दुःखी का दुःख मिटाना मेरा कर्तव्य है। मैंने कर्तव्य और करुणा की प्रेरणा से देवागनाओ को बन्धनमुक्त किया है। इसमें मेरा अपराध नहीं है और जब अपराध ही नहीं है और जब अपराध ही नहीं तो केवल आपको प्रसन्न करने के लिए यह कार्य अपराध नहीं माना जा सकता है। आप मेरा अपराध सिद्ध कीजिए और फिर मैं दंड न लूँ तो मेरा

अज्ञान है। ऐसी स्थिति में मुझे राज्यभार दूसरे के हाथों में सौंप देना ही उचित होगा। यदि कर्तव्यपालन ही अज्ञान कहा जाएगा तो ज्ञान किसे कहेंगे? किसी दुःख में पड़े हुए को दुःखमुक्त करने में, चाहे कायर और निर्दयी अज्ञान कहे परन्तु दयावान और वीर तो इसे ज्ञान ही मानेंगे तथा मोका पड़ने पर उसे दुःखमुक्त करने की चेष्टा करेंगे। आपकी दृष्टि में यदि देवागनाओं को छोड़ देना अज्ञान और अपराध है तो इसका पचो द्वारा निर्णय करा लीजिए। यदि पचो ने आपकी बात का समर्थन किया तो मैं दंड का पात्र हूँ और साथ ही राज्यपद के अयोग्य हूँ। उचित तो यह था कि मेरे इस कार्य से आप यह विचार कर प्रसन्न होते कि मैंने तो क्रोधित हो उन देवागनाओं को बाध दिया था और राजा ने अपने राजधर्म का पालन किया है। लेकिन इस जगह आप मुझे दोषी ठहराते हैं और मेरा अज्ञान बतलाते हैं। आपको इस पर भी विचार करना चाहिए था कि यदि मेरा कार्य राजधर्म के विरुद्ध होता तो देवागनाएँ आपके तपोबल से बधी थीं, वे खुलती कैसे? महाराज, जरा शांतिपूर्वक विचार कीजिए तो आपको मेरा यह कार्य अनुचित नहीं जचेंगा।

दुराग्रही मनुष्य उचित-अनुचित और न्याय-अन्याय को न देखकर किसी भी प्रकार से अपनी हठ पूरी करना चाहती है। इसीलिए विश्वामित्र राजा से अपराध स्वीकार करने की हठ पकड़े हुए थे। लेकिन राजा किरिी को भी प्रसन्न करने के लिए कदापि झूठ नहीं बोल सकता। विश्वामित्र ने सोचा कि मैं सतोष कर लूँ और राजा को किसी प्रकार से नीचा नहीं दिखाऊँ तो यह मेरा और भी अपमान होगा। यदि मध्यस्थ द्वारा निर्णय कराता हूँ तो निश्चय ही वे लोग मेरे पक्ष को झूठा बतला देंगे। एक भूल तो मैंने यहाँ आने की ओर अब पचा से निर्णय कराता हूँ तो वह मेरी दूसरी भूल होगी। इस प्रकार तो राजा अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है इसलिए अब अपराध स्वीकार कराने के लिए किसी दूसरे उपाय को अपनाना चाहिए। ऐसा विचार कर विश्वामित्र कपटभरी प्रसन्नता दिखलाते हुए बोले—हा तो तूने राजधर्म का पालन करते हुए उन देवागनाओं का छोड़ा है क्या?

राजा—हा महाराज।

विश्वामित्र—ठीक है लेकिन इसी प्रकार क्या अन्य सब बातों में भी राजधर्म का पालन करेगा?

हरिश्चन्द्र—अदभ्य! यदि मैं किसी स्थान पर राजधर्म का पालन न कर सकूँ तो फिर मैं राजा क्या?

विश्वामित्र—यह बात तो तू जानता ही है कि राजधर्म में दान करना राजा का कर्तव्य बतलाया गया है और राजा से की गई याचना भी कभी खाली नहीं जाती।

हरिश्चन्द्र— जानता ही नहीं, बल्कि पालन भी करता हूँ।

विश्वामित्र—अच्छा, हमारी एक याचना पूरी करेगा?

हरिश्चन्द्र— आप याचना कीजिए और मैं उसे पूरा करने में असमर्थ रहूँ तब और कुछ कहियेगा।

विश्वामित्र— मैं तुझसे ससागर पृथ्वी और तेरे राजवैभव की याचना करता हूँ।

विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चन्द्र के चेहरे पर बल भी नहीं आया और प्रसन्न मन से कहा कि राज्य क्या, यदि आप इस शरीर को भी मागते तो यह भी आपकी सेवा में अर्पण करता। राज्य मागकर तो आपने मेरे सिर का बोझ ले लिया है। अतः इसके देने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है?

हरिश्चन्द्र ने पृथ्वी देने के लिए पृथ्वी पिंड और सकल्प करने के लिये जल की झारी लाने की सेवक को आज्ञा दी।

11. याचना पूरी करना राजधर्म है

दान, तप और सग्राम यह तीनों ही कार्य वीरता होने पर होते हैं। लेकिन जो कायर हैं वे इन तीनों में से किसी एक को भी नहीं कर सकते हैं। यद्यपि भविष्य का विचार तो वीर लोग भी करते हैं लेकिन वे भविष्य के कष्टों का अनुमान करके अपने निश्चय से विचलित नहीं होते हैं।

राजा को निर्भयतापूर्वक पृथ्वी पिंड और जल की झारी मगाते देख विश्वामित्र चकराए। उन्होंने सोचा तो यह था कि जब राज्य देने में हरिश्चन्द्र को सकोच होगा तब मैं कहूँगा कि देवागनाओं को बधनमुक्त करने में तो राजधर्म का पालन किया और यहाँ हिचकिचाता है? जब उस समय नहीं सोचा था तो अब क्यों विचार करता है? इस युक्ति से बाध्य कर देवागनाओं को छोड़ने का अपराध स्वीकार करा लूँगा और मेरी बात रह जाएगी। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मालूम पड़ता है कि इसे बड़ा ही अहंकार है लेकिन देखता हूँ कि इसका यह अहंकार कब तक रहता है।

दूराग्रही मनुष्य दूसरे के सत्य और कर्तव्यपालन को भी अहंकार समझता है। उसे इस बात का विचार नहीं होता कि अपनी झूठी हठ सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के उपाय करना अहंकार है या सत्य का पातन करना अहंकार है।

पृथ्वी का पिंड और जल की झारी आ जान पर राजा ने पृथ्वी-पिंड काश्र म लकर विश्वामित्र से कहा—महाराज, ग्रहण कीलिए।

राजा को इस प्रकार राज्य देने में तत्पर देख महामंत्री खडा होकर कहने लगा—महाराज, आप बात ही बात में यह क्या कर रहे हैं? बिना किसी बात का विचार किए, बिना किसी से सम्मति लिए अकेले ही राज्य दे रहे हैं? कोई कार्य एकदम नहीं कर डालना चाहिए। किसी कवि ने कहा है—

सहसा विदधीत न क्रियामविवेक परमापदापदम् ।

हठात् किसी काम को नहीं कर डालना चाहिये। बिना विचारे काम करने से विपत्ति की संभावना रहती है।

आप यह तो विचारिये कि जरा सी बात के लिये सारा राज्य ऐसे क्रोधी ऋषि के हाथ में सौंपने से राज्य की क्या दशा होगी और प्रजा को कितना कष्ट होगा? बात तो देवागनाओ के छोड़ने का अपराध स्वीकार करने की ही तो है और इस जरा सी बात के लिए राज्य दे देना दूरदर्शिता कैसे कही जा सकती है?

महामंत्री की यह बात सुनकर विश्वामित्र के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि यदि महामंत्री के कहने से हरिश्चन्द्र मान जाय और अपना अपराध स्वीकार कर ले तो यह सब झड़ट ही भिट जाय। लेकिन हरिश्चन्द्र का उत्तर सुनते ही विश्वामित्र की आशा क्रोधपूर्ण निराशा में परिणत हो गई।

हरिश्चन्द्र महामंत्री की बात सुनकर बोले—महामंत्री, शुभ कार्य में सहायता देना तुम्हारा कर्त्तव्य है, न कि बाधा देना। तुम जरा इस बात का भी तो विचार करो—

धनानि जीवितं चैव, परार्थं प्राज्ञ उत्सृजेत् ।

सन्निमित्ते वर त्यागो, विनाशे नियते सति ॥

बुद्धिमान मनुष्य अपने धन और प्राणों को दूसरों के लाभ के लिए त्याग देते हैं, क्योंकि इनका नाश होना तो निश्चित है। अतः परोपकार के लिये इनका त्याग करना श्रेष्ठ है।

मेरा राज्य को जुए के दाव पर लगाता होऊ या किसी और कार्य में देता होऊ तो तुम्हारा कहना ठीक है परन्तु मैं तो उसे दान कर रहा हूँ। शायद तुम्हारी दृष्टि में राज्य एक महान वस्तु हो और धर्म एक तुच्छ वस्तु हो परन्तु मेरी दृष्टि से राज्य तुच्छ और धर्म महान् है। मैं तो धर्मपालन के लिए इस राज्य को दान दे रहा हूँ और इससे तो मेरे पूर्वजों की कीर्ति ही दिग्दिगन्त में फैलेगी कि सूर्यवश ही एक ऐसा वश है जिसने राज्य तक दान में दे दिया।

महामंत्री! भावुकता के वश होकर राज्य नहीं दे रहा हूँ बल्कि ये याचक बनकर माग रहे हैं। याचक की याचना पूरी करना राजा का धर्म है।

मे राज्य देने की बात कह चुका हू अत तुम्हारा कहना—सुनना व्यर्थ है। मैं अब अपने निश्चय से टल नहीं सकता किसी कवि ने कहा है—

विदुषां वदनाद्वाच सहसा यान्ति नो बहि ।

याताश्चेन्न पराचन्ति द्विरदाना रदा इव ।।

विद्वान मनुष्य के मुख से सहसा कोई बात नहीं निकलती ओर यदि निकलती है तो फिर लौटती नहीं। जैसे हाथी के दात बाहर निकलने के पश्चात् फिर भीतर नहीं जाते।

यदि अपराध स्वीकार करने की कहो तो मे झूठ किसी समय ओर किसी भी अवस्था मे नहीं बोल सकता। रही प्रजा की बात सो यदि प्रजा मे शक्ति होगी तो वह विश्वामित्र को अपने अनुकूल बना लेगी। प्रजा से विरोध करके राजा एक पल भी नहीं ठहर सकता ओर न ऐसे राजा को प्रजा ठहरने ही देती है। इसलिए इस विषयमे कोई विचारणीय बात नहीं है।

महामन्त्री! मैं राज्य विश्वामित्र ऋषि को दे रहा हू, किसी दूसरे की तो राज्य मागने की हिम्मत ही नहीं पड सकती। ये अपना राज्य छोडकर आए हैं, अत राजकार्य से परिचित है। यही कारण है कि इन्होने मुझ से राज्य मागा। राज्य देने मे मेरी कोई हानि नहीं है, बल्कि इन्ही की है जो राजर्षि पद छोडकर फिर राज्य करना चाहते हैं। इस राज्य के लेन—देन मे बहुत बडा रहस्य है जो अभी अप्रकट है। यदि ऐसा न होता तो ये राजर्षि फिर राज्य करने की इच्छा क्यों करते? ऐसे बडे आदमी की राज्य करने की इच्छा हुई तो समझना चाहिए कि इसमे कोई भेद है। राज्य देने मे अपनी कितित् भी हानि नहीं है बल्कि लाभ ही है। इसलिए धर्म ओर सत्य पर विश्वास रखो ओर इस श्रेष्ठ कार्य मे विघ्न मत डालो।

राजा की बात सुनकर महामन्त्री तो नेट गए परन्तु विश्वामित्र विचारने लगे कि राजा न तो मुझे राजर्षि पद स गिराने का विचार किया है। यह अपना राज्य दकर मुझ त्यागी स भोगी बना रहा है। मैंने राज्य मागकर अच्छा नहीं किया ओर यदि अब नहीं लता हू तो राजा की बात सत्य होती

विश्वामित्र, यहा आकर न्याय मागने और फिर राज्य मागने आदि बातो पर मन ही मन पश्चात्ताप तो करते हैं, परन्तु अपना दुराग्रह छोडने को तैयार नही हैं। ऐसा करने मे वे अपना अपमान समझते हैं। इसीलिए अपना राजर्षि पद खोकर भी राजा से अपनी इच्छानुसार अपराध स्वीकार कराना चाहते हैं, राजा को नीचा देखने के इच्छुक हैं।

विश्वामित्र ने पुन हरिश्चन्द्र से कहा— देख राजा, अच्छी तरह विचार ले। पीछे से पश्चात्ताप करने से कोई लाभ न होगा। अविवेकपूर्वक, शीघ्रता मे आकर जो कार्य किया जाता हे, उसका दु ख जीवनभर नही भूलता।

हरिश्चन्द्र—गहाराज पश्चात्ताप तो बुरा काम करके हुआ करता है, सत्कार्य मे किस बात का पश्चात्ताप? धन ओर राज्य ये सब परिवर्तनशीन हैं, इनकी स्थिति सदा एक—सी नही रहती। किसी कवि ने कहा है—

दान, भोग अरु नाश, तीन होत गति द्रव्य की।

नाहिन द्वै को वास, तहा तीसरो बसत है।।

दान, भोग और नाश ये धन की तीन गतिया होती है। जो अपने धन का उपयोग न दान मे करता हे और न भोग मे, उसके धन की तीसरी गति नाश अवश्य हे।

महाराज, यदि यह राज्य सुकृत्य मे लग जाय तो प्रसन्नता की बात हे, इसमे पश्चात्ताप की कौन सी बात है? मैं आपको प्रसन्न मन से ससागर पृथ्वी ओर राज—पाट देता हू, आप लीजिए।

विश्वामित्र ने जब देखा कि यह अपने निश्चय पर दृढ है, तब क्रोधित होकर बोले—देखता हू, तू कैसा दानी है! अच्छा ला!

हरिश्चन्द्र ने पृथ्वी का पिण्ड विश्वामित्र के हाथ मे देते हुए कहा—“इद न मम अब यह पृथ्वी मेरी नही है। मैं अपनी सत्ता के बदले विश्वामित्र ऋषि की सत्ता स्थापित करता हू।

विश्वामित्र ने राजा से दान पाकर आशीर्वाद दिया—“स्वस्ति भव। तेरा कल्याण हो।

अब इस राज्य मे तो इसका कुछ रहा नही हे, इसलिए इसे किसी ओर बात मे फसा लू, तब मेरा मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसा विचार कर विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र से कहा—

राजा! जेसा तूने दान दिया हे वेसा आज तक किसी दूसरे ने नही दिया। लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए कि दान के पश्चात् दक्षिणा का दिया

जाना आवश्यक है। अतः जितना बड़ा दान तूने दिया है, उसी के अनुसार दक्षिणा भी होनी चाहिए।

हरिश्चन्द्र—हा महाराज, दक्षिणा भी लीजिए। महामंत्री कोष में से एक सहस्र स्वर्णमुद्रा ला दो।

हारे जुआरी को एक दाव जीत जाने पर जैसी प्रसन्नता होती है वैसी ही प्रसन्नता विश्वामित्र को हरिश्चन्द्र की यह बात सुनकर हुई। वे मन ही मन कहने लगे कि अब यह अच्छा फसा है। अब इसकी बुद्धि ठिकाने लाए देता हूँ। जिस क्रोध को कारण न मिलने से विश्वामित्र अच्छी तरह प्रकट न कर सके थे, उसको प्रकट करने के लिए उन्हें कारण मिल गया। वे क्रोध प्रकट करते हुए कहने लगे—तूने मुझे राजपाट दान में दिया है या मेरा उपहास कर रहा है?

हरिश्चन्द्र—क्यों महाराज?

विश्वामित्र—जब तूने राजपाट दान में दे दिया तो फिर कोष पर तेरा क्या अधिकार रहा, जो तू उसमें से दक्षिणा देने के लिये स्वर्णमुद्रा मगा रहा है। राज्य या उसके वैभव पर अब तेरा क्या अधिकार है? तू केवल अपने शरीर और स्त्री—पुत्र का स्वामी है। यदि तेरे या तेरे स्त्री—पुत्र के शरीर पर कोई भी आभूषण है तो वह भी मेरा है। ऐसी अवस्था में क्या मेरा ही धन मुझे दक्षिणा में देता है? मैं इसलिए कहता था कि तू सूर्यवश में उत्पन्न तो हुआ परन्तु अज्ञानी है। पहले तो तू देवागनाओं को छोड़के ओर फिर हठ करके अपना अपराध न मानने की अज्ञानता करना चाहता है। मुझे तेरी इस बुद्धि पर तरस आती है। इसलिए फिर कहता हूँ कि तू अपना अपराध स्वीकार कर ले अन्यथा तुझे बड़े-बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा।

विश्वामित्र की यह बात सुनकर हरिश्चन्द्र अपनी भूल पर पश्चात्ताप करने लगे कि वास्तव में अब कोष पर मेरा क्या अधिकार है? जो मैं उराम से स्वर्णमुद्रा दे सकूँ। उन्होंने विश्वामित्र से कहा—महाराज, मुझसे यह भूल तो अवश्य हुई जिसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। अब रही दक्षिणा की बात मैंने एक हजार स्वर्ण मुद्रा दान के लिए कहा है। यह आपका मुद्रा पर ऋण है। मैं किन्हीं दानों के उपरान्त आपका यह ऋण चुका दूँगा।

कर कि इतनी स्वर्णमुद्रा तुझे मिलेगी कहा से, क्या इनके लिए भीख मागेगा? यदि भीख मागना चाहेगा तो मागेगा कहा? मैं तो तुझे अपने राज्य में रहने न दूंगा।

हरिश्चन्द्र—महाराज! इक्ष्वाकुवशी देना जानते हैं, मागना नहीं जानते।
विश्वामित्र—जो फिर क्या करेगा, जिससे मुहरे मिलेगी।

हरिश्चन्द्र—यह आप इसी समय मुहरे चाहते हैं तो अभी सिवाय शरीर के मेरे पास और कुछ नहीं है। यदि आप मेरे शरीर से किसी प्रकार अपना ऋण वसूल कर सकते हैं तो मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। अन्यथा, मेरे पूर्वजों ने काशी-क्षेत्र को राज्य से इसलिए पृथक् रख छोड़ा है कि वृद्धावस्था में राज्य त्याग के पश्चात् वहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। यदि आपने इस नीति का उल्लंघन न किया और काशीक्षेत्र को पूर्ववत् राज्य से पृथक् ही रखा तो मैं वहाँ कोई उद्योग करके आपको एक मास में एक सहस्र स्वर्णमुद्रा चुका दूंगा। मैंने वचन दिया है, इसलिए मुझे अवकाश मिलना उचित है। आप राजनीतिज्ञ हैं। अतः मेरा विश्वास है कि आप मुझे इसके लिए अवकाश देंगे और काशीक्षेत्र को राज्य से पृथक् रखने की नीति का पालन भी अवश्यमेव करेंगे।

विश्वामित्र मन में सोचने लगे कि यदि मैं काशीक्षेत्र पर अधिकार करता हूँ तो यह कार्य राजधर्म से विरुद्ध होगा। इसके सिवा यदि राजा को एक सहस्र स्वर्णमुद्रा देने के लिए अवकाश नहीं देता हूँ तो नीति का भी भंग करता हूँ। यह सोचकर बोले—राजा! अब भी समझ जा। एक सहस्र स्वर्णमुद्रा तेरे लिए काशी में कहीं गड़ी नहीं है, जो तू निकालकर ला देगा। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि अपना अपराध मान ले जिससे राज्य भी तेरे पास बना रहे और कष्ट में भी पड़ना नहीं पड़े। अपनी हठ छोड़ दे, वरना यही हठ तुझे कहीं का न रखेगी।

हरिश्चन्द्र—महाराज! मेरी तो कोई हठ नहीं है। हठ तो आपकी है। आप ही बताइये कि कष्ट के भय तथा राज्य के लोभ से झूठ बोलूँ और जो कार्य अपराध नहीं है उसे अपराध मान लूँ यह कैसे हो सकता है। आज तक न तो इस राज्य को कोई अपने साथ ले जा सका और न ही मैं इसे अपने साथ ले जाने में समर्थ हूँ। इसके उपयोग का ऐसा सुअवसर फिर कब मिलेगा कि आप जैसे ऋषि को मैं इसे दान में दूँ और अपने ऊपर एक सहस्र—स्वर्णमुद्राओं का ऋण लूँ। आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होगा,

बल्कि मैं तो उद्योगी बन जाऊंगा। रही स्वर्ण मुद्राओं की एक मास में आने की बात, सो यह कार्य कठिन नहीं है।

विश्वामित्र—अच्छा, तू अपना हठ मत छोड़ और देख कि तुझे किन-किन कष्टों को भोगना पड़ता है। अब अवधपति महाराज विश्वामित्र आज्ञा देते हैं कि तू अपनी स्त्री और पुत्र के साथ आज ही इस नगर को त्याग दे। अपने साथ तुझे एक भी कौड़ी ले जाने का अधिकार नहीं है। दक्षिणा के विषय में भी निर्णय सुनाये देता हूँ कि तू एक मास के भीतर दे देना। यदि एक मास से एक दिन भी ऊपर हुआ तो मैं अपने श्राप से तुझे कुलसहित भस्म कर दूंगा। तपस्वी का श्राप कदापि मिथ्या नहीं होता।

विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चन्द्र मुस्काए और कहने लगे कि—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। साथ ही एक प्रार्थना और करता हूँ कि प्रजा ने अब तक जिस आनन्द से दिन व्यतीत किए हैं। आप भी उसे वही आनन्द प्रदान करेंगे और उसी नीति का अनुसरण करेंगे जिससे प्रजा सुखी रहे। आप उस पर दया करके इस प्रकार क्रोध न करें और न ही बात-बात में उसे भस्म करने लगे। अन्यथा बनी-बनाई सुख-शांति नष्ट हो जाएगी।

राजा की ऐसी बातें सुनते ही विश्वामित्र की क्रोधाग्नि भभक उठी और कहने लगे—क्या तू हमें राज्य करना सिखलाता है? हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो तुझे सिखलाने की आवश्यकता हुई? जिनके बनाए हुए नियमों के अनुसार तूने अब तक राज्य किया है आज उन्हीं को सिखाने के लिए तैयार हुआ है? जानता नहीं है कि अब यह राज्य विश्वामित्र का है। यदि मे पुरानी प्रथा पर ही स्थिर रहूँ तो फिर मेरा नाम ही क्या? तुझे अब राज्य या प्रजा की चिन्ता करने और उस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो इच्छा होगी, वह करेंगे। सभासद्गण तुम लाग जाओ और कल आओ। कल से सब नियम बदल दिये जायेंगे और उनके स्थान पर महाराज विश्वामित्र नए नियम प्रचलित करेंगे।

सभासद्गणों ने पहल से ही क्रुद्ध हो रहे थे अब यह बात उन्हें और

तक महाराज हरिश्चन्द्र यहा पर है। हम लोग देश-विदेश जाकर चाहे कष्ट सहें, परन्तु आप जैसे अन्यायी के राज्य मे कदापि नही रहेंगे। जिसने अग्ने दाता के साथ ऐसी कठोरता का व्यवहार किया है, वह हमारे साथ कब अच्छा व्यवहार करेगा? आप अच्छी तरह समझ ले कि हम लोग उन्ही महाराज हरिश्चन्द्र की प्रजा हैं जिन्होंने अपना राज्य देने मे कोई सकोच नही किया तो हमें घर-बार आदि छोडने मे क्या सकोच होगा? यदि आप राज्य ही करना चाहते हैं तो महाराज के बनाए हुए नियमो को उसी प्रकार रखिए और महाराज को यहा से जाने की आज्ञा वापिस लीजिए। यह बात दूसरी है कि महाराज के बनाए हुए नियमो मे यदि कोई दोष हो तो उसे दूर करे परन्तु सर्वथा बदल कर आप शासन कदापि नही कर सकते हैं। महाराज चले नही कि हम लोग भी उन्ही के साथ चले जाएंगे। वे राज्य के भूखे नही है। आप प्रसन्नतापूर्वक राज्य कीजिए, परन्तु उन्हे यहा से जाने की आज्ञा न दीजिए। रही, आपकी दक्षिणा की बात सो हम आपको दिए देते हैं। राज्य की सपत्ति तो हमारी हो सकती है और है भी, परन्तु हमारी सपत्ति पर राज्य का कोई अधिकार नही है। इसलिए आप एक हजार स्वर्णमुद्रा हमसे लेकर महाराज को ऋणमुक्त कीजिए और उन्हे यही रहने की आज्ञा दीजिए। इस कथन के अनुसार कार्य करने पर तो हम लोग आपसे सहयोग कर सकते हैं अन्यथा ऐसा न हो सकेगा।

आज के लोग यदि उस समय सभासद् होते तो सभवत विश्वामित्र की हा मे हा मिलाने के सिवाय उनके विरुद्ध बोलने की हिम्मत तक न करते। उन्हे तो अपने पदरक्षा की चिन्ता रहती। लेकिन उस समय के सभासद् सत्यप्रिय थे। सत्य के आगे वे धन-सपत्ति और मान-प्रतिष्ठा को तृणवत् समझते थे। यही कारण है कि विश्वामित्र जैसे क्रोधी के कथन का विरोध करने मे भी भय नही हुआ।

विश्वामित्र ने सभासदों की बाते सुनकर उन्हे डराना चाहा परन्तु वे सत्य की शक्ति से बलवान थे, इसलिए वे क्यों डरने लगे? विश्वामित्र क्रोध मे आकर बडबडाने लगे-दुष्टो! तुमको पता नही है कि मैं कोन हू? मेरे सामने तुम्हारी यह कहने की हिम्मत? देखो, मैं तुमको इसका कैसा दड देता हू, तभी तुम्हे मालूम होगा कि विश्वामित्र की अवज्ञा करने का क्या फल होता है? तुम लोगो का कहना मानकर यदि मैं हरिश्चन्द्र को यही रहने दू तो मेरा राज्य क्या होगा? और मेरी आज्ञाओ का पूर्णतया पालन कैसे हो सकेगा? मैं हरिश्चन्द्र को एक क्षण भी यहा नही रहने दे सकता और न उसके नियमो को ही रहने दूंगा।

सभासद्—जब हम कह रहे हैं कि महाराज राज्य के भूखे नहीं हैं, वे राज्य नहीं करेगे, वे तो केवल शांति से बैठे रहेंगे और उनकी दक्षिणा भी हम देते हैं तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं रहने देंगे? इतना होने पर भी आप उन्हें निकाल रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि आपको उन्हें कष्ट में डालना अभीष्ट है और उनकी अनुपस्थिति से लाभ उठा कर आप प्रजा को त्रास देना चाहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि आपका यह सोचना दुराशामात्र है।

इस प्रकार सभासदों के मुँह में जो कुछ आया वह कहते हुए क्रुद्ध होकर अपने-अपने घर चल दिए। विश्वामित्र उनके इस व्यवहार से मन में विचारने लगे कि मेरे सामने आज तक किसी को बोलने की हिम्मत न पड़ती थी परन्तु आज मेरी वह शक्ति कहा लुप्त हो गई? ये लोग सत्य के बल से सशक्त हैं, इसी से मैं इनका कुछ नहीं कर सकता?

जब सभासदों पर कुछ प्रभाव पड़ा नहीं तो विश्वामित्र हरिश्चन्द्र से ही क्रोधित होकर कहने लगे—कूटिल! तूने खूब जाल रचा है। राज्य देकर दानी भी बन गया मुझे अपमानित भी किया और अब प्रजा द्वारा विद्रोह करवा पुनः राज्य लेना चाहता है? यदि तुझे राज्य का इतना ही मोह था तो तूने पहले दिया ही क्यों?

हरिश्चन्द्र—महाराज दूसरों का क्रोध भी मुझ पर उतारेगा? मैं तो आपके समीप ही बैठा हूँ, कही गया तक नहीं जो इन्हें सिखाऊँ? मैंने तो आपस पहले ही प्रार्थना की थी कि आप शांति से काम लीजिए परन्तु मेरी इस प्रार्थना पर आप और भी क्रुद्ध हो गए। अब मुझे आज्ञा दीजिए और सन्तोष रखिए कि मैं यथासम्भव प्रजा के विचारों को आपके अनुकूल बनाने का प्रयत्न करूँगा।

ऐसा कहकर महाराज हरिश्चन्द्र महल की ओर विदा हुए और इधर विश्वामित्र मन ही मन विचारन लग कि क्या मैंने हरिश्चन्द्र को दण्ड दिया है? नहीं नहीं मैं स्वयं ही दण्डित हुआ हूँ। मैंने अपने ही मुँह हरिश्चन्द्र

12. मिलन

महाराज हरिश्चन्द्र रानी के महल की ओर चले उनके मन में तर्क-वितर्क हो रहे थे कि आज मुझे उस रानी के समीप जाना है, जिसने कहा था कि बिना सोने की पूछ वाला मृग-शिशु लाए मेरे महल में न आना। तो वह मेरा तिरस्कार करेगी? रानी ऐसी निन्द्य हठ करने वाली तो नहीं है और न उसे मेरा अपमान करना ही अभीष्ट है। यदि ऐसा होता तो इतने समय में उसका विचार अवश्य ही किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता। उसने मेरे अपमान होने योग्य कोई बात अब तक नहीं की, इससे यही जान पड़ता है कि उसने मुझको अपने मोह-पाश से मुक्त करने के लिए ही ऐसा किया है। रानी! यदि मेरी कल्पनानुसार ही तेरा विचार है तो मैं तेरे समीप सोने की पूछ वाला मृग-शिशु लेकर ही आ रहा हूँ। राज्य देना कोई सरल कार्य नहीं है लेकिन मैंने तेरी सहायता से इसे संभव कर बताया है। अब तो मैं तेरे समीप आ ही रहा हूँ, क्या तू मेरे इस कार्य से सहमत होगी? यह तो नहीं कहेगी कि आधे राज्य की स्वामिनी मैं थी और आपने मेरे अधिकार का राज क्यों दे दिया? यह तो नहीं कहेगी कि राज्य के भावी स्वामी रोहित के अधिकार पर कुठाराघात क्यों किया? यदि तूने विद्रोह किया तो सारी प्रजा तेरा साथ देकर विद्रोह मचा देगी और मेरा नाम कलकित होगा कि अपनी स्त्री को राज्य, के लिए भड़काया। खेर अभी सब मालूम हो जाएगा कि मेरी ये आशकाए ठीक हैं या नहीं। लेकिन अब मैं तुझे रानी क्यों कह रहा हूँ? अब तो तू उस गरीब की स्त्री है जिसके पास एक समय का भोजन भी नहीं है और इस अवस्था में भी जो एक सहस्र स्वर्णमुद्रा का ऋणी है। तारा! आज तू मुझे क्या कहेगी? जो इच्छा हो सो कह मुझे सुनना ही होगा।

इस प्रकार चिन्तासागर में डूबे हुए हरिश्चन्द्र रानी के महल में आये। दासियों से मालूम हुआ कि रानी समीप के उपवन में है। राजा चुपचाप बाग

मे गये और एक वृक्ष की ओट से रानी और रोहित का खेल देखने लगे। उस समय रानी रोहित से विनोद करने के साथ-साथ शिक्षा भी दे रही थी। वह रोहित से पूछ रही थी कि बेटा, तू कौन है। किस वंश का है? आदि। बालक रोहित माता के इन प्रश्नों का क्या उत्तर देता। वह चुपचाप माता के मुह की ओर देखने लगा। पुत्र को इस प्रकार अपनी ओर देखते देख रानी कहने लगी-वत्स! तू वीर बालक है और वीर वंश का है। अच्छा यह तो बता कि तू मेरा पुत्र है या अपने पिता का? इसका भी क्या उत्तर देता। तब रानी ही स्वयं उत्तर देती-बेटा! माता का काम तो केवल जन्म देकर पालन करने का ही है परन्तु शक्ति दाता तो पिता ही है। मैं जो तेरी माता हूँ, वह भी तेरे पिता की सेविका है। इसलिए सदैव पिता की आज्ञा का पालन करना और कभी भी हृदय में भय का कायरता मत लाना।

बालक के हृदय पर माता की शिक्षा का प्रभाव स्थायी होता है। जिन शिक्षाओं को शिक्षक एक विशेष समय में भी बालक के हृदयस्थ करा नहीं सकते, उन्हीं को माता सहज में ही हृदयस्थ करा सकती है। माता की दी हुई शिक्षा का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि माता चाहे तो अपने बालक को वीर बनाए या कायर, मूर्ख बनाए या विद्वान और सच्चरित्र बनाए या दुश्चरित्र। लाडल-प्यार के समय में ही नहीं बल्कि माता के गर्भ में रहते समय से ही बालक शिक्षा प्राप्त करने लगता है। मातृ-शिक्षा का बालक के जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है।

रानी की बातें सुनकर राजा की आशकाएँ बहुत कुछ भिट गईं। वे मन ही मन कहने लगे-रानी! तुझे अभी यह नहीं मालूम है कि मैंने तुझे कगाल बना दिया है और जिस पुत्र से तू विनोद कर रही है उसके भविष्य का भी कुछ ध्यान नहीं रखा है। देखूंगा, राज्य देने का समाचार सुनकर तू क्या कहती है? परन्तु प्रश्न यह है कि अब इस समाचार को कहूँ किस हृदय से।

राजा इस प्रकार के विचारों में डूबे हुए मौन खड़े थे कि इतने में रानी की दृष्टि राजा पर पड़ी। पति का इस प्रकार देख रानी ने सोचा इन्हें फिर स मर माह न घर लिया है-अब रोहित को सवाधान करते हुए कटा-पटा

लिया। रानी अब तक यही समझ रही थी कि इन्हे पुन स्त्री-मोह ने सताया है, इसलिए वे मुस्कराते हुए यह कहती हुई चल दी कि-पुत्र को भी ले लो, मैं अकेली ही रहूंगी। रानी को इस प्रकार जाते देख राजा ने कहा- प्रिये तारा! यह विनोद का समय नहीं है। मेरे आने का कारण तो सोचो। पति की यह बात सुनकर तारा ठिठक गई और विचारने लगी कि क्या आज पति को कोई मानसिक दुःख है जो इस प्रकार कह रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि मैं चली जाऊ तो मुझे धिक्कार है। रानी को रुकी देख राजा बोले-प्रिये तारा! आज का मिलन अन्तिम मिलन है। अब क्या ठीक कि कब मिले।

इस बात को सुनकर रानी काप गई और जैसे ही पति के मुह की ओर देखा तो सहम उठी। कातर होकर पति का हाथ पकड़ नम्रतापूर्वक बोली-नाथ! आपने यह क्या कहा? आज का मिलन अन्तिम मिलन क्यों है? क्या इस दासी से रूष्ट हो या आपने अन्यत्र आने का विचार किया है या और किसी कारण से आपको ऐसा करना पड़ेगा? प्रभो! शीघ्र कहिए, आपके इस कथन का अभिप्राय क्या है?

रानी की यह विनम्रता देख राजा आश्चर्य-चकित रह गए। वे विचारने लगे कि क्षण भर पहले कठोर बनी रानी इस प्रकार मेरा दुःख जानने के लिए क्यों व्याकुल हो उठी है? मैं अब तक यह निश्चय नहीं कर पाया कि रानी स्वच्छ हृदय है या कलुषित हृदय, क्रूर है या सरल, अभिमानिनी है या विनम्र। कहा तो वह रूठी हुई जा रही थी और कहा इस प्रकार नम्रता दिखा रही है। मेरे प्रति इतना प्रेम! मैंने तो दान का फल तत्क्षण ही प्राप्त कर लिया है।

इस प्रकार राजा को विचारमग्न देखकर रानी व्याकुल हो उठी और कहने लगी-नाथ! आप चुप क्यों हैं? क्या दासी उस बात को सुनने के योग्य नहीं है?

हरिश्चन्द्र-प्रिये! ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें सुनाने योग्य न हो। यदि मैं तुम्हें ही न सुनाऊंगा, तो सुनाऊंगा किसे! तुम न सुनोगी तो सुनेगा ही कौन? लेकिन सुनाऊ क्या? कोई सुखदायक बात तो है नहीं, जो तुम्हें सुनाऊ। बल्कि बात को सुनकर तुम दुःखी ही होगी।

तारा-यह तो मैं आपकी मुखमद्रा से ही समझ चुकी हूँ लेकिन मैं आपकी अर्द्धांगिनी हूँ, अतः उस सारे दुःख को न उठा सकूंगी तो कम से कम आधा तो बात लूंगी। इसलिए आप निःसकोच कहिए।

हरिश्चन्द्र-प्रिये! कर्तव्यवश मैंने राज्य-वैभव सहित ससागर पृथ्वी विश्वामित्र को दान कर दी है। उन्होंने याचना की और मैं उस याचना को

मे गये और एक वृक्ष की ओट से रानी और रोहित का खेल देखने लगे। उस समय रानी रोहित से विनोद करने के साथ-साथ शिक्षा भी दे रही थी। वह रोहित से पूछ रही थी कि बेटा, तू कौन है। किस वश का है? आदि। बालक रोहित माता के इन प्रश्नों का क्या उत्तर देता। वह चुपचाप माता के मुह की ओर देखने लगा। पुत्र को इस प्रकार अपनी ओर देखते देख रानी कहने लगी-वत्स! तू वीर बालक है और वीर वश का है। अच्छा यह तो बता कि तू मेरा पुत्र है या अपने पिता का? इसका भी क्या उत्तर देता। तब रानी ही स्वयं उत्तर देती-बेटा! माता का काम तो केवल जन्म देकर पालन करने का ही है परन्तु शक्ति दाता तो पिता ही है। मैं जो तेरी माता हूँ, वह भी तेरे पिता की सेविका है। इसलिए सदैव पिता की आज्ञा का पालन करना और कभी भी हृदय में भय का कायरता मत लाना।

बालक के हृदय पर माता की शिक्षा का प्रभाव स्थायी होता है। जिन शिक्षाओं को शिक्षक एक विशेष समय में भी बालक के हृदयस्थ करा नहीं सकते, उन्हीं को माता सहज में ही हृदयस्थ करा सकती है। माता की दी हुई शिक्षा का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि माता चाहे तो अपने बालक को वीर बनाए या कायर, मूर्ख बनाए या विद्वान और सच्चरित्र बनाए या दुश्चरित्र। लाड-प्यार के समय में ही नहीं बल्कि माता के गर्भ में रहते समय से ही बालक शिक्षा प्राप्त करने लगता है। मातृ-शिक्षा का बालक के जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है।

रानी की बातें सुनकर राजा की आशकाएँ बहुत कुछ भिट गईं। वे मन ही मन कहने लगे-रानी! तुझे अभी यह नहीं मालूम है कि मैंने तुझे कगाल बना दिया है और जिस पुत्र से तू विनोद कर रही है, उसके भविष्य का भी कुछ ध्यान नहीं रखा है। देखूंगा, राज्य देने का समाचार सुनकर तू क्या कहती है? परन्तु प्रश्न यह है कि अब इस समाचार को कहूँ किस हृदय में।

राजा इस प्रकार के विचारों में डूब हुए मोन खड़े थे कि इतने में रानी की दृष्टि राजा पर पड़ी। पति को इस प्रकार देख रानी ने साँवा इन्द्र फिर से मर माह न घर लिया है-अतः रोहित को सवाधन करत हुए कटा-बेटा चला चल। तुम्हारे पिताजी खेलन के लिए सोने की पूछ वाला मृग शिशु ला लात नहीं और खेल देखन आ गए। यह कहती हुई रानी रोहित को लेकर चल दी। महाराज हरिश्चन्द्र मन में-रानी के घर में सोने की पूछ वाला मृग-शिशु ही लाया है, परन्तु तू यह परबन्ध करगी या नहीं। कहे हुए दाहकर रानी के सम्मन आकर हट कर गया और रोहित को मोद में रखा

लिया। रानी अब तक यही समझ रही थी कि इन्हे पुन स्त्री-मोह ने सताया है, इसलिए वे मुस्कराते हुए यह कहती हुई चल दी कि-पुत्र को भी ले लो, मैं अकेली ही रहूंगी। रानी को इस प्रकार जाते देख राजा ने कहा- प्रिये तारा! यह विनोद का समय नहीं है। मेरे आने का कारण तो सोचो। पति की यह बात सुनकर तारा ठिठक गई और विचारने लगी कि क्या आज पति को कोई मानसिक दुःख है जो इस प्रकार कह रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि मैं चली जाऊ तो मुझे धिक्कार है। रानी को रुकी देख राजा बोले-प्रिये तारा! आज का मिलन अन्तिम मिलन है। अब क्या ठीक कि कब मिले।

इस बात को सुनकर रानी काप गई और जैसे ही पति के मुह की ओर देखा तो सहम उठी। कातर होकर पति का हाथ पकड़ नम्रतापूर्वक बोली-नाथ! आपने यह क्या कहा? आज का मिलन अन्तिम मिलन क्यों है? क्या इस दासी से रुष्ट हो या आपने अन्यत्र आने का विचार किया है या और किसी कारण से आपको ऐसा करना पड़ेगा? प्रभो! शीघ्र कहिए, आपके इस कथन का अभिप्राय क्या है?

रानी की यह विनम्रता देख राजा आश्चर्य-चकित रह गए। वे विचारने लगे कि क्षण भर पहले कठोर बनी रानी इस प्रकार मेरा दुःख जानने के लिए क्यों व्याकुल हो उठी है? मैं अब तक यह निश्चय नहीं कर पाया कि रानी स्वच्छ हृदय है या कलुषित हृदय, क्रूर है या सरल, अभिमानिनी है या विनम्र! कहा तो वह रूठी हुई जा रही थी और कहा इस प्रकार नम्रता दिखा रही है। मेरे प्रति इतना प्रेम! मैंने तो दान का फल तत्क्षण ही प्राप्त कर लिया है।

इस प्रकार राजा को विचारमग्न देखकर रानी व्याकुल हो उठी और कहने लगी-नाथ! आप चुप क्यों है? क्या दासी उस बात को सुनने के योग्य नहीं है?

हरिश्चन्द्र-प्रिये! ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें सुनाने योग्य न हो। यदि मैं तुम्हें ही न सुनाऊंगा, तो सुनाऊंगा किसे! तुम न सुनोगी तो सुनेगा ही कौन? लेकिन सुनाऊ क्या? कोई सुखदायक बात तो है नहीं, जो तुम्हें सुनाऊ। बल्कि बात को सुनकर तुम दुःखी ही होगी।

तारा-यह तो मैं आपकी मुखमद्रा से ही समझ चुकी हूँ लेकिन मैं आपकी अर्द्धांगिनी हूँ, अतः उस सारे दुःख को न उठा सकूंगी तो कम से कम आधा तो बाट लूंगी। इसलिए आप निःसकोच कहिए।

हरिश्चन्द्र-प्रिये! कर्तव्यवश मैंने राज्य-वैभव सहित ससागर पृथ्वी विश्वाभिन्न को दान कर दी है। उन्होंने याचना की और मैं उस याचना को

टुकराकर सूर्यवश को कलकित नही करना चाहता था। अब न तो अपना घरबार है और न एक जून खाने को ही रहा है। बल्कि दक्षिणा की एक सहस्र स्वर्णमुद्राओ का कर्जदार हू।

तारा—प्राधाधार! क्या यह दुख की बात है? क्या इसी बात को सुनाने में सकोच हो रहा था? मैं तो समझती थी कि कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण सूर्यवश के साथ-साथ आपको भी कलक लगने की आशका है। यह तो महान् हर्ष की बात है। ससागर पृथ्वी का दान, ऊपर से एक सहस्र स्वर्ण—मुद्रा की दक्षिणा और लेने वाले विश्वामित्र जैसे ऋषि, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? नाथ! आज मेरा मस्तक गर्व से ऊचा उठ गया कि मेरा पति ससागर पृथ्वी का दाता है। ऐसे दान करने वाले को भी रहने—खाने की चिन्ता हो तो यह आश्चर्य की बात है। रहने—खाने की चिन्ता तो पशु—पक्षी भी नहीं करते, उसमे हम तो मनुष्य है। आपके अटल सत्य के प्रभाव से सदैव आनन्द ही आनन्द है। आप किसी प्रकार की चिन्ता न कीजिए।

अब तक तो राजा को चिन्ता थी कि रानी को राज्यदान की बात असह्य हो उठेगी और वह विपत्ति की कल्पना से काप जाएगी और मेरा विरोध करेगी। लेकिन रानी की बात सुनते ही राजा की चिन्ता दूर हो गई। वह मन ही मन कहने लगे—तारा! मैं तुझे आज ही पहचान सका हू। मैं नहीं जानता था कि तू सहानभूति की मूर्ति है। मैंने राज्य दान नहीं दिया बल्कि त्रिलोक की सम्पत्ति से बदला किया है। लेकिन तारा, अभी तेरी एक परीक्षा और शेष है।

हरिश्चन्द्र ने तारा से कहा—प्राणवल्लभे! तुमने मेरे इस कार्य का विरोध नहीं किया, जिसके लिए तुम्हे धन्यवाद देता हू क्योंकि आगे चल कर ऐसी—ऐसी स्त्रिया होगी जो विपत्ति के समय भी यदि उनका एक छल्ला बेच देगा तो वे उसका विरोध करेगी और कलह मचा देगी।

तारा—आर्यपुत्र! क्या मैं सुख की ही साथी हू? मे राज्य के साथ विवाही गई हू या आपके साथ? यदि आपके साथ, तो मेरे लिए आप बडे हे या राज्य? और आपने जो दान दिया हे उसमे मेरा भी तो हिस्सा हे। फिर मैं विरोध क्यों करू? भविष्य की स्त्रिया जो अपने आपको पति की अर्द्धांगिनी मानेगी, वे तो कदापि पति के किसी उचित कार्य का किसी समय भी विरोध नहीं करेगी, लेकिन जो पति की अपेक्षा सम्पत्ति को विशेष समझेगी,

वे अवश्य ही पति के उचित कार्य में सम्पत्ति—व्यय करने पर भी विरोध करेगी। उनके बारे में तो कुछ भी विचारना व्यर्थ है परन्तु जो बुद्धिमान होगी वे मेरे चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा ही लेगी।

हरिश्चन्द्र—प्रिये! तुम्हें और तुम्हारे माता—पिता को धन्य है, वह नगर धन्य है, जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ। साथ ही मैं भी धन्य हूँ, जिसे तुम्हारा पति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

तारा—नाथ! सीमा से अधिक किसी की प्रशंसा करना भी उसका अपमान है। अतः अब आप क्षमा कीजिए और इस सेविका की ऐसी प्रशंसा न करिये, जिसके कि वह योग्य नहीं है।

हरिश्चन्द्र—अच्छा प्रिये—अब ऐसी बातों में समय लगाना उचित नहीं है। क्योंकि मुझे आज ही यहाँ से जाना है और एक मास के भीतर ही विश्वामित्र के ऋण से मुक्त होना है। यदि इस अवधि में मैं ऋणमुक्त न हो सका तो विश्वामित्र श्राप देकर मेरे कुल का नाश कर देगे। अतः उचित समझता हूँ कि इस अवधि तक मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के यहाँ पहुँचा दूँ।

यह बात सुनकर रानी को हार्दिक दुःख हुआ लेकिन अपनी पीड़ा को धैर्य से दबाते हुए कहा—प्रभो! आप मुझे पिता के घर क्यों भेजते हैं? क्या यही रहते हुए ऋणमुक्त होने का उपाय नहीं कर सकते?

हरिश्चन्द्र—न प्रिये, अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। विश्वामित्र की आज्ञा आज ही राज्य से चले जाने की है।

तारा—तो आपने कहा जाने का विचार किया है?

हरिश्चन्द्र—सिवाय काशी के और कोई स्थान नहीं जो राज्य से बाहर हो।

तारा—तो क्या मैं काशी नहीं चल सकती?

हरिश्चन्द्र—प्रवास और वन के दुःख तुम सह न सकोगी, इसलिए तुम्हारा अपने पिता के घर जाना ही अच्छा है।

तारा—जीवन सर्वस्व! आप विचारिये तो सही कि आपके राज्य से बाहर चले जाने और मेरे इसी राज्य में रहने पर विश्वामित्र की आज्ञा का पूरी तरह पालन कैसे होगा? मैं आपकी अर्द्धांगिनी हूँ और मेरे यही रहने पर आपका आधा अंग राज्य के बाहर गया माना जाएगा इसके सिवाय जिन कष्टों को आप सह सकेंगे इन्हें मैं क्यों न सहूँगी? नाथ! मैं और सब कुछ सुन सकती हूँ पर यह बात आप मुझे न सुनाइए। छाया काया के, कुमुदिनी

जल के, चन्द्रिका चन्द्र के ओर पत्नी पति के साथ ही रहेगी, विलग नहीं। मुझे आपके साथ रहने में जो आनन्द है, वह पृथक् रहने में नहीं। बिना आपके मैं स्वर्ग को तिलाजलि दे सकती हूँ परन्तु आपके साथ नरक में भी आनन्द मानूँगी। मछली को जैसे जल से निकाल देने पर सब आनन्दमय वस्तुएँ जल के बिना सुखदायी नहीं होती, वैसे ही स्त्री के जीवन—पति के बिना स्त्री को भी सब सुख दुःख ही हैं। अतः इस दासी को अपनी सेवा से विलग न कीजिए और चाहे जो कुछ करिए।

हरिश्चन्द्र—प्राणाधिके! अभी तुम्हारा मेरे साथ चलना उचित न होगा। मैं जहाज जा रहा हूँ, वहाँ रहने के लिए न तो नियत स्थान है और न किसी उद्योग का ही प्रबन्ध है। यहाँ तक कि एक समय का भोजन भी पास नहीं है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर कष्ट में नहीं डालना चाहता। इसके सिवाय स्त्री जाति स्वभावतः सुकुमार होती है। तृषा, क्षुधा, मार्ग के कष्ट आदि सहन करने के योग्य नहीं होती। कदाचित् तुमने इन कष्टों को सह भी लिया तो काशी पहुँच कर मैं तुम्हारे खाने, रहने आदि की चिन्ता करूँगा या ऋणमुक्त होने की? इन बातों पर ध्यान देकर तुम्हें पिता के यहाँ रहना ही उचित है। यद्यपि विश्वामित्र ने मेरे साथ ही तुम्हें भी राज्य से चले जाने की आज्ञा दी है परन्तु मैं उनसे इस बात की याचना कर लूँगा कि वे तुम्हें अपने पिता के यहाँ रहने की आज्ञा दे दें।

तारा—प्राणनाथ! मैं आपसे पहले ही प्रार्थना कर चुकी हूँ कि आपकी सेवा के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। मेने जिन कष्टों को नहीं सहा है तो आप भी कहाँ उनके अभ्यस्त हैं? यदि आप सहन करने में समर्थ होंगे, तो मैं क्यों असमर्थ रहूँगी? रहा मेरे खाने पीने का प्रश्न, सो जिस प्रकार आप रहेगें, उसी प्रकार मैं भी रहूँगी। प्रभो! ऋण की चिन्ता आपको ही नहीं, मुझे भी है। क्योंकि उस ऋण में आधी रकम की ऋणी मैं भी हूँ। सुख और लाभ के समयमें पति के साथ रहे और दुःख तथा हानि के समय पति से पृथक् रहे, यह पत्नी का कर्तव्य नहीं है। किसी कवि ने कहा—

प्रारम्भ कुसुमाकरस्य परितो यस्योल्लसन्मजरी ।

पुजे मजुलगुंजितानि रचस्यस्तानातनोरुत्सवान् ॥

तस्मिन्नद्य रसाल शाखिनिदशा दैवात् कृशामुचति ।

त्व चेन्मुंचसि चंचरीक विनय नीचस्त्वदन्योऽस्तिक ॥

हे भ्रमर! बसत के आते ही अब आम मे मजरिया खिल उठी तब तो तूने उसके चारो ओर मजु मजु गुजार करते हुए खूब मजा लिया और अब दैववशात् आम के कृश हो जाने, पुष्प विहीन हो जाने पर यदि तू उससे प्रेम न रखेगा तो तुझसे बढ़कर नीच कौन होगा?

स्वामी, जब भ्रमर भी ऐसा करने पर नीच कहलाता है तब मनुष्य और विशेषत पत्नी का ऐसा व्यवहार क्यों कर उचित कहा जा सकता है? नाथ, मैं क्षत्रिय कन्या हूँ, वीर पत्नी हूँ और वीर माता हूँ। कष्टों के भय से मैं आपकी सेवा का त्याग कदापि नहीं कर सकती। प्राणवल्लभ! क्षत्रिय लोग देना जानते हैं, याचना करना नहीं जानते। अतः आप मेरे रहने के लिए विश्वामित्र से भीख मांगे, यह सूर्यवशी राजा और ससागर पृथ्वी के दाता के लिए तो और भी विशेष कलक की बात है। इसलिए कृपा करके आप ऐसी निष्ठुर आज्ञा देकर इस दासी का और अधिक अपमान मत कीजिये। यह सेविका बिना आपकी सेवा के अपना जीवन नहीं रख सकेगी, पति से वियोग होने की अपेक्षा मृत्यु को बुरा नहीं समझेगी।

हरिश्चन्द्र—प्रिये! कहा तो तुमने सोने की पूछवाला मृगशिशु लाए बिना महल में आने से ही रोक दिया था और कहा आज इस प्रकार साथ चलने को कह रही हो?

तारा—नाथ! यह बात तो मैं भूल ही गई थी। आपने खूब याद दिलाई, आज तो आप सोने की पूछवाला मृगशिशु लेकर ही पधारें हैं। क्या राज का दान करना कोई साधारण कार्य है? आपने इस सोने की पूछवाले मृगशिशु के समान असम्भव कार्य को सम्भाल कर दिखाया है। फिर मेरी प्रतिज्ञा अपूर्ण क्यों कहला सकती है? प्रभो! मैंने आपके साथ जो मान का व्यवहार किया था, वह इसी अभिप्राय से कि आप असम्भव कार्य को भी सभव कर दिखाएँ। मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हुई अब मैं आपसे उस निष्ठुर व्यवहार के लिए क्षमा—याचना करती हूँ।

हरिश्चन्द्र—तारा! मैं आज तुमको समझ सका कि तुम कौन हो, मेरे प्रति तुम्हारे क्या भाव हैं और मेरे लाभ के लिए तुम अपने स्वार्थ को किस प्रकार टुकरा सकती हो। कोई दूसरी स्त्री तुम्हारी समता करने के लिए युवावस्था में पतिसुख छोड़ने और इस प्रकार त्याग दिखाने में कदापि समर्थ नहीं हो सकती। यद्यपि मैंने अपना राज्य दान दिया है, तथापि उसके

13. दुराग्रह टस से मस न हुआ

सभासदों के सभा छोड़कर आते ही समस्त नगर में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया कि आज राजा ने राजवेमव सहित ससागर-पृथ्वी विश्वामित्र को दान में दे दी है और विश्वामित्र ने उन्हें तत्काल ही नगर छोड़ने की आज्ञा दी है। जनता जहा-तहा झुंड के झुंड एकत्रित हो इसके वारे में चर्चा कर रही थी कि राजा ने तो इस राज्य रूपा परतन्त्रता से अपने को स्वतन्त्र कर लिया परन्तु अब हमारी क्या दशा होगी? उस विश्वामित्र को धिक्कार है जिसे ऋषि होकर राज्य का लोभ हुआ। उसे निर्दयी हो राजा से राज्य लेते हुए और उन पर एक सहस्र स्वर्ण मुद्रा का ऋण लादते लज्जा भी नहीं आई! उस ऋषि से तो हम गृहस्थ ही भले जो छल द्वारा किसी की संपत्ति तो नहीं हड़पते हैं। उस पापी पर वज्र भी नहीं गिरा। राजा से ऐसा व्यवहार करते समय उसका हृदय क्यों नहीं फट पाया और वह जीभ टुकड़े-टुकड़े क्यों नहीं हो गई जिसने राजा से राज्य मागकर दक्षिणा के ऋणजाल में फसा लिया और नगर छोड़कर जाने की आज्ञा दी है। इस प्रकार जिसके मुह जो आया वह कहने लगे और विश्वामित्र को धिक्कारने लगे।

जो राजा प्रजा का पुत्रवत् पालन करता है, उसके दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होता है, जिसके कार्य न्याय और धर्म के विरुद्ध नहीं होते उस राजा को प्रजा भी पितृवत् समझती है और ऐसे राजा के लिए अपना तन-मन-धन तक अर्पण करने में सोभाग्य मानती है। लेकिन जो राजा प्रजा को कष्ट में डालता है और उसके सुख व अधिकारों की उपेक्षा करता है, केवल अपने ही आनन्द में आनन्द मानता है उसकी प्रजा भी राजा के प्रति अच्छे भाव नहीं रखती तथा ऐसी राजा से पीछा छुड़ाने में श्रेय माना करती है। इससे सिद्ध है कि राजा जैसे चाहे वैसे ही अपनी प्रजा को अपने अनुकूल व प्रतिकूल बना सकता है।

प्रजा को विकल और विश्वामित्र के प्रति क्रुद्ध देख प्रजा मे से कुछ बुद्धिमान, नीतिमान लोगो ने जनता से कहा कि इस प्रकार विश्वामित्र पर क्रोधित होकर कहने से न तो अपना ही कुछ लाभ है और न राजा का ही। राजा ने तो राज्य दान करके अपना कर्तव्य पाला है। इसलिए हमे तो ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे राजा को कुछ सुख मिले। हमारी समझ से तो इस समय विश्वामित्र के पास चलकर उनसे इस विषय मे बातचीत करना उचित है। यदि वे राजा का ऋण हमसे लेकर उन्हे ऋण-मुक्त कर दे तथा साथ मे कुछ और भी चाहे तो वह लेकर राजा को उनकी इच्छानुसार स्थान पर रहने की स्वतन्त्रता दे दे तो इससे राजा का भी कुछ लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा, और राजा को हमारी सहानुभूति का परिचय मिलेगा।

बुद्धिमानो की यह बात सबको पसन्द आई। प्रजा मे से कतिपय मुख्य-मुख्य लोगो का प्रतिनिधि मडल बनाकर विश्वामित्र के पास भेजा गया और पीछे-पीछे जनता भी चली। प्रजा के इस झुड मे से कोई कहता था कि मैं राजा को इतना धन दे सकता हू। कोई कहता था कि मैं अपना सर्वस्व ही राजा के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हू।

विश्वामित्र चिन्तित भाव से बैठे हुए विचार कर रहे थे कि हाय! मैं आया था क्या करने और क्या हो गया। मेने विचारा तो था कि मैं हरिश्चन्द्र का मान-मर्दन करूंगा, अपराध स्वीकार कराकर उसे दड दूंगा और उस पर अपने तपोबल का प्रभाव प्रकट करके भविष्य मे किसी ऋषि की और विशेषत मेरी अवज्ञा न करने की प्रतिज्ञा कराऊंगा, लेकिन यहा तो मैंने अपने ही हाथो अपना मान-मर्दन कर डाला, अपने ही मुख से स्वयं अपने लिए दड माग लिया ओर अपने आप ही हरिश्चन्द्र के सत्य से प्रभावित हो गया। एक मैं हू जो वृक्षो की छाया मे रहने वाला, भिक्षात्र से निर्वाह करने वाला होकर आज चक्रवर्ती राजा बनने जा रहा हू और एक वह ससागर पृथ्वी का स्वामी महाराज हरिश्चन्द्र हे जिसने प्रसन्नता के साथ अपना सर्वस्व मुझे देकर ऊपर से ऋण लाद लिया है। हम दोनो मे विजयी कौन हुआ-मैं या हरिश्चन्द्र? एक तो इस राज्य रूपी जेल से छूटकर स्वतन्त्र हो गया और दूसरा मैं जो अपनी स्वाधीनता को क्रोध-सागर मे डुबा इस राज्य रूपी जेल मे आकर बन्दी हो गया हू। तपोबल और सत्यबल के सग्राम मे किसको पराजय मिली? हरिश्चन्द्र। यद्यपि मेरा तपोबल तुम्हारे सत्यबल से परास्त हो गया, परन्तु मैं सहज मे ही अपने तपोबल को कलकित और तुम्हारे सत्यबल को प्रशसित नही होने दूंगा। मैं अन्त तक अपने को कलक से बचाने का उपाय करूंगा।

यद्यपि क्रोध ने मेरा सर्वनाश कर दिया है, मुझे त्यागी से भोगी बना दिया है, मैं राजर्षि नहीं ब्रह्मर्षि भी हो जाऊँ तो क्या? परन्तु मैं इस दुष्ट क्रोध पर विजय नहीं पा सका हूँ। फिर भी इस समय इस तरह पश्चात्ताप करूँगा और हरिश्चन्द्र को राज्य लौटा दूँगा तो ससार में मेरी निन्दा होगी तथा मुझे मार्ग चलना ही कठिन हो जाएगा।

विश्वामित्र इसी प्रकार के विचारों में निमग्न थे कि सेवक ने प्रजा के प्रतिनिधि—मडल के आने की सूचना दी। विश्वामित्र समझ गए कि ये लोग हरिश्चन्द्र के ही विषय में कुछ कहने आए होंगे। ये लोग निश्चित ही प्रशंसा के पात्र हैं परन्तु इस समय उनको मुझसे किसी भी बात की आशा करना व्यर्थ है, फिर भी उनकी बात सुनना उचित है। यह सोचकर उन्होंने प्रतिनिधि—मडल के आने की आज्ञा दी।

प्रतिष्ठित प्रजाजनो के आने और उनके प्रणाम कर चुकने के पश्चात् विश्वामित्र ने कर्कश स्वर में पूछा— क्या है?

प्रतिनिधि—मडल के नेता ने उत्तर दिया—हम आपसे कुछ प्रार्थना करने आए हैं।

विश्वामित्र—कहो, क्या कहना है?

नेता—हमने सुना है महाराज हरिश्चन्द्र ने आपको राज्य दान में दिया है और आज से आप हमारे राजा हुए हैं।

विश्वामित्र—हा।

नेता—राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के दुःखों को ध्यानपूर्वक सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे।

विश्वामित्र—तुम अपना दुःख तो कहो।

नेता—हमने सुना है कि जिसने अपना राज्य—वेभव एक क्षण में दान कर दिया, अपने स्त्री, पुत्र की भी किंचित् चिन्ता नहीं की, उस महाउदार को आपने एक सहस्र स्वर्ण मुद्रा का ऋणी बनाकर यहाँ से चले जाने की आज्ञा दी है।

विश्वामित्र— शायद तुम लोगों को बात का अच्छी तरह पता नहीं है। हरिश्चन्द्र ने मेरे आश्रम की बदिनी देवागनाओं को छोड़ दिया था। जिसका मैं उपालम्भ देने आया और मैंने उससे केवल यही कहा कि तू अपना अपराध स्वीकार कर ले, परन्तु वह तो ऐसा निकला कि अपराध स्वीकार करना तो दूर रहा, उल्टे कहने लगा कि मैंने उन्हें दया करके राज—धर्मानुसार छोड़ा है। मैंने कहा—राजधर्म तो दान देना भी है तो क्या तू अपना राज्य मुझे दान

कर सकता है? बस इसी पर उसने अपना राज्य मुझे दान कर दिया है। अब, तुम्ही बताओ कि जो राजा ऋषियों के आश्रम की बदनियों को छोड़ दे, हठ में पड़कर अपना अपराध भी स्वीकार न करे और बात की बात में अपना राज्य दूसरे को सौंप दे, वह राज्य करने योग्य कैसे कहा जा सकता है?

नेता—उन्होंने आपको राज्य दान दिया है तो आप प्रसन्नतापूर्वक राज्य कीजिए, हमें इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है। बल्कि हमारी प्रार्थना तो यह है कि आपने उनके ऊपर जो ऋण लाद रखा है, वह हमसे ले लीजिए। यदि अधिक लेने की इच्छा हो तो अधिक ले लीजिए, परन्तु यह स्वतन्त्रता दे दीजिए कि उनकी जहा इच्छा हो, वहा रहे। उन्हें यहा से जाने के लिए बाध्य न कीजिए। हरिश्चन्द्र हमें पिता से भी अधिक प्रिय है? अतः उनके विषय में हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आप हरिश्चन्द्र को यह स्वतन्त्रता देने के बदले में हमारा सर्वस्व भी लेना चाहे तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। साथ ही आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि वे आपको राज-कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और राजमहल से दूर हम लोगों के घरों में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे।

विश्वामित्र—तुम लोग जो कुछ मुझसे कहते हो वही बात हरिश्चन्द्र से क्यों नहीं कहते कि वह अपना अपराध स्वीकार कर ले। मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है। उसके अपराध स्वीकार करते ही मैं राज्य उसी को लौटा दूंगा और फिर वह पहले की तरह ही आनन्द से यही रहकर अपना राज्य करे।

नेता—हरिश्चन्द्र ने जब कोई अपराध ही नहीं किया है तो हम उनसे अपराध स्वीकार करने के लिए कैसे कह सकते हैं?

विश्वामित्र—तुम लोग भी हरिश्चन्द्र की ही बुद्धि के मालूम पड़ते हो। हरिश्चन्द्र ने अपराध किया है, फिर भी तुम कहते हो कि किया ही नहीं।

नेता—खैर, किया होगा, हम इस बात की मीमांसा नहीं कराना चाहते। यदि उन्होंने अपराध किया है और उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका फल वे भोगेंगे, परन्तु उनका ऋण हमसे लेकर उन्हें यही रहने की आज्ञा देने में आपको क्या आपत्ति है? हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपको जब उन्हें कष्ट देना अभीष्ट नहीं है तो ऋणमुक्त करके यहा से चले जाने की अपनी आज्ञा भी लौटा लीजिए।

विश्वामित्र—मेने जो कहा है, उसे तो तुम लोग समझते नहीं और अपनी ही कहे जाते हो। तुम हरिश्चन्द्र से ही क्यों नहीं कहते कि वह अपना

अपराध स्वीकार कर ले। बस, फ़ैसला हुआ। फिर न तो उसे कही जाने की ही जरूरत है और न राज्य छोड़ने की ही।

नेता—जब उन्हें राज्य का लोभ होगा, तब वे स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे। यदि अपराध स्वीकार न करेंगे तो राज्य भी नहीं पायेंगे। उन्हें ऋणमुक्त करके यहाँ रहने देने की बात से और अपराध स्वीकार करने से तो कोई सबंध है नहीं और फिर ऐसा करने में आपको क्या आपत्ति है?

विश्वामित्र इसका क्या उत्तर देते। अतः उन्हें अन्याय का ही आश्रय लेना पड़ा और प्रतिनिधि—मडल की बात को सत्य समझते हुए भी उन्हें यही कहना पड़ा कि तुम लोग भी दुराग्रही हो, अतः यहाँ से निकल जाओ। मैं व्यर्थ की बातों में समय नहीं खोना चाहता।

विश्वामित्र की आज्ञा से उसी समय सेवकों ने इन सभ्य गृहस्थों को निकाल दिया। जाते समय इन लोगों ने विश्वामित्र के प्रति घृणा प्रकट करते हुए कहा—दुराग्रही हम नहीं बल्कि आप हैं, जो अपने राज्यदाता को इस प्रकार कष्ट में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं और झूठा अपराध स्वीकार करने के लिए विवश करते हैं।

प्रतिनिधि—मडल की सफलता की आशा से नगर के शेष लोग राज—सभा के समीप ही खड़े थे। प्रतिनिधि—मडल के बाहर निकलते ही सब लोग उसके पास आ गए, परन्तु उत्तर सुनकर सबको निराशा हुई। प्रजा कहने लगी कि आप लोगों का अपमान भी हुआ और सफलता भी न मिली।

नेता ने कहा—कार्य करना अपने अधिकार की बात है। रही अपमान की बात, सो जो विश्वामित्र अपने राज्यदाता हरिश्चन्द्र को भी अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दे सकता है तो वह हमें निकाल दे तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? आपको और हमें इसके लिए किंचित् भी दुःख न मानना चाहिए।

प्रतिनिधि—मडल के असफल होने से प्रजा को बहुत दुःख हुआ। विश्वामित्र और हरिश्चन्द्र के स्वभावों एवं न्यायकारिता आदि का तुलनात्मक विचार प्रजा के हृदय को विदीर्ण कर रहा था। उधर स्त्रियों में भी घर—घर यही चर्चा हो रही थी। वे तारा के स्वभाव आदि का स्मरण कर दुःखित हो रही थीं और सुकुमार रोहित का बार—बार विचार कर रही थीं। प्रतिनिधि—मडल के साथ—साथ अब प्रजाजन राजा के महल के सन्मुख आकर एकत्रित हो गए और उनके महल से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे।

14. प्रणपूर्ति की राह पर

कुछ समय पहले विशाल राज्य के अधिपति राजा हरिश्चन्द्र, रानी तारा और राजकुमार रोहित इस समय दीन से भी दीन हैं तथा वे विश्वामित्र जो थोड़ी देर पहले वनवासी थे, भिक्षा ही जिनका आधार था, इस समय ससागर पृथ्वी के स्वामी बन गये हैं। ससार की यह परिवर्तनावस्था होते हुए भी जो सुख-वैभव पर घमण्ड करते हैं या जो अपने दुःख से कातर होते हैं, उन्हें अज्ञानी मानने के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह ससार चक्र के समान परिवर्तनशील है। जो आज बालक है वे ही कल बुढ़े दीख पड़ेगे, जो आज सुखी है, वही कल दुःखी हो सकता है और जो दुःखी है वह सुखी भी हो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि न तो सुख में हर्षित होओ और न दुःख में घबराओ?

राजा हरिश्चन्द्र, तारा और रोहित के साथ राजसी वेश को छोड़कर राजमहल से बाहर निकले। हरिश्चन्द्र के जिस मस्तक पर स्वर्णमुकुट शोभित होता था, आज उसी पर केशो का मुकुट है। जिस शरीर पर बहुमूल्य वस्त्राभूषण रहते थे, आज उसी पर केवल एक पुराना वस्त्र है और जिसमें से आधे से शरीर का ऊपरी भाग ढाके हुए है। रानी और रोहित भी इसी वेश में हैं। तीनों के शरीर पर आभूषण नहीं बल्कि उनके चिन्ह मात्र दिखलाई पड़ते हैं। इतना होने पर भी इनके चेहरे पर असाधारण तेज झलक रहा है।

मनुष्य की स्वाभाविक सुन्दरता या कुरुपता, किसी समय और किसी वेश में नहीं छिपती, उपाय करने पर भी नहीं छिपती। तपस्वी का शरीर यद्यपि दुर्बल होता है वस्त्र भी विशेष प्रकार के नहीं रहते, फिर भी उसके तेज और सुन्दरता की समता अनेक वस्त्रालकारधारी दुराचारी का शरीर

कदापि नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस समय हरिश्चन्द्र, तारा और कुमार रोहित दीनवेश में थे लेकिन उनका तेज इस वेश में भी शोभा दे रहा था।

हरिश्चन्द्र, तारा और रोहित, तीनों राजमहल से निकल कर विश्वामित्र के समीप आये। विश्वामित्र इन लोगों को देखकर विचारने लगे कि क्या यह वही राजा है जो अवध के राजसिंहासन पर बैठता था, जिसके सिर पर मुकुट शोभा पाता था, जिसके ऊपर चवर ढुला करते थे और छत्रछाया किये रहता था। क्या यही वह रानी है जो बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत रहती थी, अनेक दासियाँ जिसकी सेवा में उपस्थित रहती थी, क्या यह वही महारानी तारा है जो महलो में उसी प्रकार शोभित होती थी जैसे आकाश में चन्द्रमा। क्या यह वही बालक है जिसके लिए ससार के बहुमूल्य पदार्थ भी तुच्छ माने जाते थे, जो अवध का भावी-शासक कहलाता था और जिससे प्रजा भविष्य की अनेकानेक आशाएँ करती थी। वही राजा, वही रानी और वही बालक आज इस वेश में हैं, फिर भी चेहरे पर विषाद की रेखा नहीं है। राजा ने तो मुझे सब दान कर दिया है इसलिए उसका ऐसा करना तो कोई विशेषता नहीं रखता है, परन्तु रानी तो उससे भी बढ़कर निकली। इस वेश में भी ललाट पर सुहाग बिन्दी कैसी शोभा दे रही है, जैसे आभूषण में जडा हुआ रत्न हो। मैं तो विचारता था कि रानी स्त्री-स्वभावानुसार दुःख से भयभीत हो पति के इस कार्य का विरोध करेगी, परन्तु धन्य है इसे जो इस दशा में भी पति का सहयोग करने जा रही है।

राजा, रानी और रोहित ने विश्वामित्र के निकट आकर प्रणाम किया और राजा हरिश्चन्द्र ने विनीत होकर कहा— महाराज, अब हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं आज अपनी प्राणों के समान प्रिय राज्य को आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूँ। आज से प्रजा के पिता, प्रभु, पालक तथा रक्षक आदि सब कुछ आप ही हैं। आशा करता हूँ कि आप इस पर प्रेमपूर्वक वैसे ही शासन करेंगे, वैसे पिता पुत्र पर करता है।

विश्वामित्र ने राजा के कथन को सुन तो लिया परन्तु आत्मग्लानि के मारे सिर ऊपर न उठा सके। पहले तो विचार कर रहे थे कि जाते समय में राजा को यह कहकर अपमानित करूँगा कि तुम्हारे, तुम्हारी स्त्री या पुत्र के शरीर पर यह वस्तु है जिसे रखने का तुम्हें अधिकार नहीं है। लेकिन राजा

ने अपने, तारा और बालक के शरीर पर लज्जा की रक्षा के हेतु केवल एक-एक वस्त्र रखा है और यह भी पुराना। इसके सिवाय उनके पास कोई भी ऐसी वस्तु न थी, जिसके लिए विश्वामित्र को कुछ कहने का अवसर मिले। यहा तक कि पैरो में जूते भी नहीं थे।

विश्वामित्र को सिर नीचा किये देख और उनके ऐसे करने के कारण को समझकर बिना किसी उत्तर की पतिक्षा किए ही महाराज हरिश्चन्द्र रानी तथा रोहित को लेकर चल दिए। बाहर आते ही पत्नी उनके साथ हो चली। आगे-आगे राजा और उनके पीछे गोद में रोहित को लिए हुए रानी अपने पूर्वजो की राजधानी अयोध्या से बाहर निकले। साथ के स्त्री-पुरुष इनके वियोग के दुःख से विलाप कर रहे थे। परन्तु राजा-रानी के मुख पर विषाद की एक रेखा तक भी न थी। हरिश्चन्द्र और तारा ने सब स्त्री पुरुषो को लौट जाने के लिए कहा परन्तु ऐसे समय में उनके कथन को कौन सुनता था। सब लोग साथ-साथ नगर से बाहर आए। राजा इन लोगो को लौटते न देख चिन्तित हुए कि यदि वे लोग मेरे साथ आए तो बड़ा अनर्थ होगा। विश्वामित्र इसके लिए मुझे ही अपराधी ठहराकर कहेंगे कि मेरे राज्य को निर्जन बनाने का उपाय कर रहा है। अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब वे लोग न लौटे तो राजा और रानी नगर के बाहर आकर एक स्थान पर ठहर गए। नगर के सब पुरुष हरिश्चन्द्र को और स्त्रिया तारा को घेर कर खडी हो गईं। पुरुष तो राजा से कह रहे थे कि आप यही रहिए, यहा से न जाइए। विश्वामित्र के राज्य से हम लोगो को कष्ट होगा। आपका ऋण हम दिए देते हैं। आप राज-कार्य न करके यदि शान्ति से बैठे भी रहेंगे, तब भी अन्याय न हो सकेगा। यदि आप जाते ही हैं तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। हमारे लिए अयोध्या वही है, जहा आप हैं। आपके बिना अयोध्या भी हमें नरक के समान दुःखदायी होगी।

हरिश्चन्द्र के पास तो पुरुषवृन्द इस प्रकार विनय कर रहा था और उधर राजपुरोहित प्रधान तथा नगर के अन्य प्रतिष्ठित पुरुषो की स्त्रिया तारा से कह रही थी कि आपने तो राज्य नहीं दिया है तो फिर आप क्यों साथ जा रही हैं? राजा ने राज्य दिया है और उन्हें विश्वामित्र नहीं रहने देते तो उनका जाना ठीक भी है, परन्तु आप क्यों जाएं? आपके जाने की तैयारी

देखकर हमे बहुत दु ख हो रहा है अत हमारी प्रार्थना है कि आप यही रहे । यदि विश्वामित्र आपको राजमहल मे नही रहने देगे तो आप हमारे यहा रहे, परन्तु आपका जाना किसी भी प्रकार से उचित नही है । यदि आप न मानेगी तो हम भी आपके साथ-साथ चल देगी ।

साथ मे आने वाला प्रत्येक पुरुष ओर स्त्री इसी प्रकार राजा ओर रानी से कह रहा था । सबको पृथक्-पृथक् कब तक समझाया जाएगा, इस विचार से दोनो ने भाषण द्वारा ही प्रजा को समझाना उचित समझा । राजा और रानी अलग-अलग एक-एक टीले पर खडे हो गए और जिस टीले पर राजा खडे थे वहा पुरुष और जिस पर रानी खडी थीं वहा स्त्रिया टकटकी लगाए उनके मुह की ओर देखने लगी ।

15. विदाई सन्देश

लोगो पर उपदेश का प्रभाव या तो भय से पडता है या प्रेम से। भय द्वारा जो उपदेश मनवाया जाता है वह तभी तक अपना प्रभाव रख सकता है, जब तक कि भय है। लेकिन जिस उपदेश का प्रभाव प्रेम से होता है यह नष्ट नहीं होता वरन् उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता है उदाहरणार्थ एक राजा उपदेश दे जो किसी विशिष्ट शक्ति से सपन्न है और एक त्यागी दे, जिसमे राजा के समान कोई शक्ति नहीं है तो इन दोनो मे से राजा का उपदेश तभी तक माना जाएगा जब तक उसमे शक्ति है। लेकिन त्यागी यदि स्वयं भी न रहे तब भी उसका उपदेश नष्ट न होगा। सारांश यह कि प्रेमपूर्वक दिया हुआ उपदेश उत्कृष्ट है लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि उपदेशक स्वयं वैसा आचरण करके आदर्श स्थापित करे, त्याग दिखाए। जब तक वह स्वयं त्याग नहीं दिखलाता, केवल दूसरो को ही उपदेश देता है, तब तक उसके उपदेश का भी कोई प्रभाव नहीं होता।

वक्ता पर जब श्रोताओ की अपूर्व श्रद्धा होती है, तभी वे ध्यानपूर्वक उपदेश सुनते हैं। जहा वक्ता के प्रति लोगो के हृदय मे श्रद्धा का अभाव है वहा वक्ता का कर्त्तव्य और श्रोता का श्रवण, दोनो ही निरर्थक जाते हैं। महाराज हरिश्चन्द्र पर जनता की अपार श्रद्धा थी, अतः उनके वक्ता बन कर खड़े होने पर श्रद्धा से ओतप्रोत जनता ध्यानपूर्वक अपने हितैषी महाराज का उपदेश सुनने लगी।

पुरुषो से घिरे हुए टीले पर खड़े होकर महाराज उनसे कहने लगे—
मेरे प्यारे भाइयो! आप लोग मेरे साथ यहा तक आए और मेरे वियोग से दुःखित हो रहे हैं तथा मेरे साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे हे, यह आप लोगो का अनुग्रह है। लेकिन आप इस बात पर विचार कीजिए कि मुझसे आप लोगो का इतना प्रेम होने का कारण क्या हैं? भाइयो! यह प्रेम

मुझसे नहीं किन्तु सत्य से है। जिस हरिश्चन्द्र के लिए आप इतने दुःखित हो रहे हैं, आसू बहा रहे हैं, यहाँ तक कि अपना घरबार छोड़कर जिसके साथ जाने को तैयार हैं, यदि वही हरिश्चन्द्र अत्याचारी होता, अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों को दुःख में डालता, आपके अधिकारादि की अवहेलना करता, दुराचरण में पड़कर यही राज्य किसी वेश्या को दे देता तो आप लोग मेरे जाने से प्रसन्न ही न होते किन्तु स्वयं भी मेरे निकालने का उपाय करते। लेकिन मैंने सत्याचरण किया है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस राज्य को दान में दिया है, इसी से आप लोगों की मेरे प्रति श्रद्धा है। ऐसी अवस्था में आप लोगों का मुझसे यही रहने का आग्रह करना उचित ही है। लेकिन मेरे यही रहने से जो प्रतिज्ञा मैंने की है वह भंग होगी और प्रतिज्ञाभंग करना असत्याचरण है। मैं अब तक आपका राजा रहा हूँ अतः मेरा इस प्रकार सत्यपालन में कायरता दिखाना आप लोगों के लिए भी शोभा की बात नहीं है।

अब आप लोग साथ चलने को कहते हैं, परन्तु आप लोग ही विचारिए कि मेरे साथ चलने से और नगर को जनशून्य बना देने से सत्य कलकित होगा या उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? विश्वामित्र ने मुझे केवल स्त्री-पुत्र को साथ ले जाने की आज्ञा दी है, आप लोगों को ले जाने की नहीं। इसलिए आप लोगों के साथ चलने का अर्थ यही हुआ कि या तो मैंने विश्वामित्र को राज्य नहीं दिया या उनसे जो प्रतिज्ञा की वह भंग की है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्रसन्नतापूर्वक यहीं रहे और मेरी चिन्ता न करें। प्रेम साथ-साथ चलने के बाह्य आचरण से नहीं बल्कि सत्य-पालन के आन्तरिक-आचरण से किया जाना उचित है। यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि जिस सत्य के लिए मैंने अपने पूर्वजों के राज्य को दान कर दिया और अपनी राजधानी तथा आप लोगों को छोड़ कर जा रहा हूँ, उसी सत्य के पालन में तत्पर रहे। उसके पालन में होने वाले कष्टों से भयभीत न हों।

बन्धुओ! आज तक मैं राजा रहा और आप लोगों पर शासन करता रहा, परन्तु आज से विश्वामित्र राजा हुए हैं। अब वे शासन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उन्हें भी वैसे ही सहयोग प्रदान करते रहेंगे, जैसा कि मुझे करते रहे हैं।

अब आप लोग जो यह कहते हैं कि हमें विश्वामित्र के शासन में दुःख होगा, तो मित्रो, यह आपके हृदय की दुर्बलता है। आज मैं राज्य को

दान में देकर जा रहा हूँ इसलिए आप लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, किन्तु यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो दूसरा शासक आप पर शासन करता या नहीं? वह शासक भी यदि आप लोगों पर अत्याचार करता तो आप किससे कहते? भाइयो! दुःख केवल दुर्बल आत्मा को हुआ करता है, सबल आत्मा वाले मनुष्यों के तो दुःख कभी समीप ही नहीं फटकता। आप लोग सत्य का सचय करके बलवान बनिए, फिर किसी की क्या शक्ति है जो आपको दुःख दे सके। राजा तथा पजा का तो ऐसा सबध है कि प्रजा पर अत्याचार करने वाला राजा एक क्षण भी राज्यासन पर नहीं ठहर सकता। पहले तो विश्वामित्र स्वयं ही बुद्धिमान थे, इस समय वे क्रुद्ध होकर चाहे जो कुछ कहे, परन्तु वे नीतिज्ञ थे, इसलिए प्रजा पर कदापि अत्याचार न करेंगे। मान लो कि उन्होंने कभी अत्याचार किया भी तो आप सत्याग्रह पर विश्वामित्र के अत्याचार का प्रतिकार कर सकते हैं। अत्याचार के भय से भागना वीरो का नहीं, कायरो का काम है। वीर लोग तो सदा अत्याचार का प्रतिकार ही करते हैं। आप सूर्यवंशी राजाओं की प्रजा हैं, अतः इस प्रकार कायर बनकर उन्हें कलकित करना आप लोगों को किसी प्रकार भी शोभा नहीं देगा।

प्रियवरो! अपना राज्य, अपना देश, अपनी प्रजा और अपनी राजधानी मैं और किसी समय इतने आनन्द से नहीं छोड़ सकता था, जितने आनन्द से आज छोड़ रहा हूँ। अन्य किसी समय यदि कोई मुझसे छुड़ाना भी चाहता तो मैं उस छुड़ाने वाले का प्रतिकार करता, उससे युद्ध करता और उस युद्ध में मैं स्वयं ही आप लोगों से सहायता लेता। परन्तु मैं सत्यपालन के लिए उन सब चीजों को—जिन्हें कि मैं अन्त समय तक किसी दूसरे को न लेने देता—आज प्रसन्नतापूर्वक छोड़ रहा हूँ। कर्त्तव्य और सत्य के आगे राज्य—वैभव, सुख, तृण के समान है और वन—वन के महान् कष्ट राज—सुख की अपेक्षा अत्यधिक सुख—दाता हैं। जिस सत्य और कर्त्तव्य के लिए मैं इन सबको छोड़ रहा हूँ, उस सत्य और कर्त्तव्य का आप लोग भी पालन करेंगे। उस समय आप भी जानेगे कि सत्य और कर्त्तव्य के आगे राज—वैभव कितना तुच्छ है।

अब मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग सत्यपालन में मेरी सहायता कीजिए। आप लोगों का घर लौट जाना ही उचित है। मुझे आज ही अवध की सीमा को छोड़ना है और सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। यदि समय पर सीमा पार न कर सका तो प्रतिज्ञा भ्रष्ट होऊंगा। जो मेरे साथ ही आपके लिए भी कलक की बात है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग

मेरे साथ एक कदम भी न चलकर अपने-अपने घर लोट जाएंगे। आपके भूतपूर्व राजा की आपसे यही अन्तिम प्रार्थना है कि आप साथ चलकर मेरे सत्य को कलकित न करे। मेरा आपको यही आशीर्वाद है और आप भी मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग सत्य-पालन में दृढ़ रहे।

हरिश्चन्द्र के इस भाषण को लोग चुपचाप सुनते हुए आखों से आसू बहाते रहे। पशु-पक्षी और वृक्ष भी हरिश्चन्द्र के इस यथार्थ परन्तु करुणापूर्ण भाषण को सुनकर जडवत् खड़े हो गए तो सहृदय मनुष्यों में यह शक्ति कब हो सकती थी कि वे हरिश्चन्द्र के कथन का कुछ प्रतिवाद करते।

दूसरी ओर तारा की सखिया और अन्यान्य स्त्रियाँ अपने नेत्रों के जल से तारा के चरण धोती हुई प्रार्थना कर रही थी कि आप न तो राज्य देने में ही साथ थी, न दक्षिणा का मौखिक ऋण लादने में ही, आप क्यों जाती है? उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर तारा बोली-

मेरी प्यारी माताओ, बहिनो तथा पुत्रियो! यद्यपि मैं आज आप लोगों से एक अनिश्चित समय के लिए बिछुड़ रही हूँ परन्तु यह सोभाग्य की बात है कि मैं पति की सेवा के लिए जा रही हूँ। मेरे साथ ही आप लोगों के लिये भी यह प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि आपकी ही जाति में से तारा नाम की एक क्षुद्र स्त्री पति की सेवा के लिए अपने सब सुखों को छोड़ रही है। यद्यपि आप लोग पतिव्रत के नियमों की जानकार हैं, तथापि इस समय वियोग के दुःख में पडकर उन्हें भूल रही हैं। लेकिन आप विचारिये तो सही कि जब मैं उनकी अर्द्धांगिनी हूँ तो जो दान उन्होंने दिया, क्या वही दान मैंने नहीं दिया है? जो ऋण उन पर है, क्या वही मुझ पर नहीं है? फिर वे तो कष्ट सहें और मैं कष्ट से बचने के लिये यहाँ रह जाऊँ, यह कैसे उचित है! सुख के समय पति के साथ रहकर दुःख के समय साथ छोड़ देना क्या पतिव्रता के लिये उचित है? बहिनो! आप लोग तो अपने धर्म पर स्थिर रहें अर्थात् पति की सेवा करें और मुझे पति की सेवा-त्याग का उपदेश दें, यह आप लोगों को शोभा नहीं देता है। आप मेरे लिये जो प्रेम दर्शा रही हैं, वह सब पतिसेवा का ही प्रताप है। यदि मैं पतिसेवा से विमुख होकर आपके पास आती और कहती कि मुझे स्थान दें, तो सम्भवतः ही नहीं बल्कि निश्चय ही मेरा तिरस्कार करके मुझे पतित से पतित समझती और घृणा की दृष्टि से देखती। लेकिन पतिसेवा के लिए मैं सब सुखों को छोड़कर उनके साथ जा रही हूँ, इसी से आप लोग मुझ से यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रही हैं। जिस पतिसेवा का यह प्रताप है, उसे मैं कदापि नहीं छोड़ सकती और आपसे भी

यही प्रार्थना करती हू कि आप लोग यह अनुचित आग्रह न करे। स्त्री का धर्म केवल पतिसेवा है। वस्त्राभूषण आदि पतिसेवा के सन्मुख तुच्छ हैं।

बहिनो! इस समय महाराज का साथ छोड़ देने से मैं तो कलकिनी होऊंगी ही, परन्तु साथ ही समस्त स्त्री जाति भी कलकिनी होगी। मेरे साथ ही सब लोग स्त्री-जाति मात्र को धिक्कारेगे और कहेंगे कि स्त्रिया स्वार्थी और कपटी होती है। वे तभी तक का साथ देती है जब तक पति सुखी है धन-वैभव-सम्पन्न है। धन के न रहने पर और पति के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आते ही वे पति को छोड़ देती है। मैं केवल दुखों के भय से अपने साथ ही समस्त स्त्रीजाति को यह कलक नहीं लगाने दे सकती। मैं पति के साथ वन-वन भटक कर कष्टों को सहती हुई पति की सेवा करके ससार को यह दिखा देना चाहती हू कि कौसी भी विषम अवस्था हो, स्त्रिया पति की सेवा नहीं छोड़ती हैं। जो पुरुष स्त्रियों को धूर्त आदि समझकर अपमानित करते हैं, उन्हें भी मेरे चरित्र से मालूम होगा कि स्त्रिया क्या हैं और उनका अपमान करके हम कितना अन्याय करते हैं।

बहिनो! आपका मुझ पर जो प्रेम है, वह अवर्णनीय है। इस प्रेम का कारण मेरी पतिसेवा ही है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग पति की सेवा में सदा रत रहे, पति से अधिक प्रेम रखे और अन्यान्य धार्मिक कार्यों की अपेक्षा पति-सेवा को अधिक महत्व दे। स्त्री के लिए पति-सेवा से बढ़कर दूसरा कोई नैतिक धर्म नहीं है।

बहिनो! अब आप लोग मेरे साथ चलने के विचारों को त्यागकर मेरे प्रति अपने प्रेम का परिचय पति की सेवा द्वारा दीजिये। जिन बहिनो के पति नहीं हे वे परमात्मा का ध्यान करें और अपना सारा समय उसी के भजन में व्यतीत करें।

बहिनो! दिन ढलता जा रहा है, इसलिए आप लोग मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिये। मैं आपसे केवल यही आशीर्वाद मागती हू कि किसी भी समय और किसी भी अवस्था में मैं पतिसेवा से विमुख न होऊ। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि आशीर्वाद उन्हीं लोगों का फलदायक होता है जो स्वयं भी उसके अनुसार कार्य करते हों।

तारा के इस भाषण ने सब स्त्रियों को आश्चर्य-चकित कर दिया। वे चित्रलिखित सी रह गईं और अपने आपको धिक्कारने लगीं। कुछ स्त्रिया तारा को आभूषण भेंट देने लगीं परन्तु तारा ने उन्हें यह कहकर लेने से

इनकार कर दिया कि मेरे आभूषण मेरे पति है और वे मेरे साथ ही हैं। यदि उनकी अपेक्षा इन आभूषणों को मैं बड़ा समझती तो मैं अपने आप के आभूषणों को ही क्यों छोड़ जाती?

अवध-निवासी स्त्री-पुरुषों में से बहुतों की इच्छा राजा-रानी के साथ चलने की थी परन्तु दोनों के भाषणों को सुन कर उनके विचार बदल गये। उनके साथ जाने की अपेक्षा अरोध्या में रहकर सत्य और कर्तव्य के पालन को ही उन्होंने अच्छा समझा। सब ने प्रसन्नचित होकर महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा की जय का घोष करते हुए उन्हें विदा किया।

महाराज हरिश्चन्द्र, रोहित और रानी तारा इस कोलाहलमय जनसमूह से बाहर निकलकर वन की ओर चले। उन्हें इस प्रकार जाते देख सब लोग विलाप करने लगे। इन लोगों के विलाप को सुनकर पशु-पक्षी भी विकल होने लगे और राजा-रानी की आंखें भी भर आईं।

जिनकी सवारी के लिए अनेक वाहन उपस्थित रहते थे, महल से बाहर निकलने पर हजारों सेवक साथ होते थे, जिनके आगे-आगे बन्दीजन यशगान करते चलते थे, जिनको प्रणाम करने के लिए प्रजा मार्ग पर पक्तिबद्ध खड़ी होती थी, आज वे ही राजा-रानी पैदल, नगें पाव और अकेले जा रहे थे। वे रानी जो आभूषणों के भार से ही थकी-सी प्रतीत होने लगती थी, आज बालक रोहित को गोद में लिए पति के पीछे-पीछे चल रही थी। जिनके पैर रखने के लिए पुष्प बिछाये जाते थे, वे ही आज कटीले और पथरीले मार्ग पर चल रही थी, इतना कुछ होते हुए भी दम्पति के मुह पर चिन्ता की रेखा तक नहीं थी।

जब तक राजा और रानी दिखते रहे तब तक प्रजा बराबर टकटकी बाधकर उन्हें देखती और विलाप करती रही और जब वे ओझल हो गए तब सब लोग मन मारकर घर की ओर लोटे, जैसे कोई अमूल्य पदार्थ खोकर लोटे हो।

16. अवध को अन्तिम प्रणाम

संसार का नियम है कि दुःखी आदमी अपने दुःख से उतना नहीं घबराता जितना एक सुखी मनुष्य दुःख पडने पर घबराता है। जो नीचे ही है, यदि वह गिरे तो उसे उतनी चोट नहीं पहुँचती जितनी ऊपर से गिरने वाले को पहुँचती है। इसी के अनुसार हरिश्चन्द्र और तारा, जिन्हें आज की अवस्था की कभी कल्पना नहीं थी, जो यह भी नहीं जानते थे कि नगे पाव चलना कैसा होता है, उनको आज इस कण्टकाकीर्ण पथ पर चलने से अधिक कष्ट होना चाहिए था, परन्तु उनको नाममात्र का भी दुःख नहीं था वरन् प्रसन्नचित्त थे।

पुत्र सहित राजा-रानी अवध को अन्तिम प्रणाम कर काशी जाने के लिए वन की ओर चल दिए। मार्ग में रोहित को कभी राजा लेते थे तो कभी वह स्वयं ही पैदल चलने लगता था। राजा और रानी के कोमल पैरो में काटे और ककर चुभते जाते थे, जिससे खून निकल-निकल कर पैरो में इस प्रकार लग रहा था जैसे पावों में महावर लगाया हो।

प्रजा के समझाने-बुझाने में राजा और रानी का बहुत समय लग गया था और थोड़ी दूर जाते ही शाम पड गई।

अधियारी काली रात में भयानक जगल साय-साय कर रहा था। जो राजा-रानी सदा मधुर-मधुर बाजों और गानों को सुना करते थे, वे ही आज वन के पशुओं के स्वर सुन रहे थे। जो बालक रात के समय हिडोले में झूला करता था, वही कभी माता और कभी पिता की गोद में चिपटा जा रहा था और उन पशुओं के स्वर तथा सत्राटे में वृक्षों की झुरमुराहट सुन रहा था। जब कभी अंधेरे में किसी का पाव-ऊँचा नीचा पडता तो पति पत्नी का और पत्नी पति का हाथ पकडकर एक-दूसरे की सहायता करते जाते थे। यद्यपि राजा और रानी, दोनों के पैर काटे लगने से लोहू-लुहान हो गए किन्तु दोनों ही चुप थे। रानी तो यह विचार कर चुप थी कि कहूँगी तो पति के हृदय

को दुःख होगा और कहेंगे कि मेरे कारण इसे दुःख हो रहा है और राजा विचारते थे कि जो कष्ट मुझे हो रहे हैं, वे ही रानी को भी होते होंगे और फिर रानी स्त्री होते हुए भी इन कष्टों को सह रही है, जबकि मैं तो पुरुष हूँ। मैं क्यों कायरता प्रकट करूँ। रानी तो स्वयं कष्ट सहकर मेरे लिए एक आदर्श उपस्थित कर रही है।

बालक को लिए हुए दोनों पथिक जैसे-तेैसे एक वृक्ष के समीप पहुँचे। दिन भर के भूखे तो थे ही इस समय भी पास कुछ खाने को न था, जो खाते। इसलिए चुपचाप उसी वृक्ष के नीचे सो रहे। जिसके पशुओं की रक्षा के लिए बारी-बारी से कुछ देर राजा जागते रहे और कुछ देर रानी। इस प्रकार अनेक सेवकों से सुरक्षित महलों में रहने वाले, कोमल शैया पर सोने वाले राजा-रानी और रोहित ने कुछ देर सोकर और कुछ देर जागकर रात बिताई।

अरुणोदय के समय राजा-रानी उठ बैठे और परमात्मा का स्मरण करके आत्मचिन्तन में लीन हो गए। जहाँ अन्य लोग दुःख के समय परमात्मा को कोसने लगते हैं, वहाँ हरिश्चन्द्र और तारा धन्यवाद दे रहे थे। वे लोग अपने आपको कष्ट में नहीं समझ रहे थे, किन्तु समझ रहे थे कि हम सत्य की परीक्षा दे रहे हैं।

परमात्मा को स्मरण करने के पश्चात् राजा और रानी रोहित को लेकर फिर मार्ग तय करने लगे। बारह पहर से अधिक व्यतीत हो चुके थे, परन्तु अभी तक अन्न का एक दाना भी उनके मुँह में नहीं गया। कुछ देर चलने पर बालक स्वभावानुसार रोहित को भूख लगी। भूख तो कल भी लगी थी, जो सह्य थी किन्तु आज भूख असह्य हो गई थी। वह तारा से खाने के लिए मागने लगा परन्तु तारा के पास आश्वासन के सिवाय और क्या था जो उसे देती। बालक के अधिक कहने-सुनने पर तारा ने थोड़े से जगली फल तोड़कर रोहित को दिए परन्तु उसे वे कब अच्छे लग सकते थे, जो वह खाता। उसने फलों को चखकर फेंक दिया और मा से फिर खाने को मागने लगा।

समय की गति बलवान है। जो राजा और रानी नित्य दूसरों को भोजन बाँटा करते थे, जिनके आश्रय से हजारों मनुष्य नित्य भोजन पाते थे, वे ही आज स्वयं दो दिनों से भूखे हैं। जिस रोहित के लिए अनेकानेक भोज्यपदार्थ सदा विद्यमान रहते थे जो उन्हें आग्रह करने पर भी नहीं खाता था और जो अमृत के समान स्वादिष्ट फलों को अपने साथ खेलने वाले बालक को बाँट दिया करता था, वही आज भूख से विकल हो रहा था और

उसे वे जगली फल खाने को मिल रहे थे, जिनको कभी उसने देखा भी न था, चखने की बात तो दूर रही।

सन्तान के क्षुधातुर होने और भोजन मागने पर न दे सकने के कारण माता-पिता के होने वाले दुःख को हम आप सभी जानते हैं। हरिश्चन्द्र और तारा को भी रोहित के भूख-भूख चिल्लाने से वही दुःख हो रहा था, परन्तु इसका उपाय क्या? तारा आश्वासनों से रोहित का मन बहलाती जा रही थी परन्तु वे आश्वासन कब तक काम कर सकते थे।

हरिश्चन्द्र पुत्र की दशा से विकल हो गए। वे मन ही मन कह रहे थे कि मैं कैसा अभाग्य पिता हूँ जो अपने भूखे बालक को एक टुकड़ा भी नहीं दे सकता और दुःखी हो रहे थे कि इन लोगों को इस प्रकार कष्ट में डालने का कारण मैं ही हूँ।

राजा एक तो दो रोज से भूखे थे, दूसरे चलने से भी अत्यधिक थक गए थे, तीसरे गर्मी के मारे प्यास से कण्ठ सूखा जा रहा था और ऊपर से बालक की क्षुधा का दुःख उन्हें और भी अधीर कर रहा था। वे चलते-चलते एक वृक्ष के नीचे मूर्च्छित होकर गिर पड़े। तारा पति की यह दशा देखकर घबरा उठी। रोहित ऐसी हालत में अपनी भूख भूल गया और तारा से पूछने लगा कि पिताजी क्यों गिर गए? तारा ने रोहित को राजा के पास बैठा दिया और उसके हाथ में पत्ते देकर कहा-बेटा, जरा तुम इन पत्तों से अपने पिता के मुँह पर हवा तो करो। रोहित अपने छोट-छोटे हाथों से हवा करने लगा और रानी राजा के लिए जल की चिन्ता करने लगी।

आवश्यकता आविष्कार की जननी है। घर बनाना, भोजन बनाना, कपड़े बनाना आदि प्रत्येक आविष्कार आवश्यकता के कारण ही हुए हैं। आवश्यकता का अनुभव किये बिना किसी आविष्कार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। रानी यद्यपि राजमहल की रहने वाली थी, वन कैसा होता है, उसके वृक्ष कैसे होते हैं तथा उन पर किस प्रकार चढ़ा जाता है और दोने किस प्रकार बनाये जाते हैं आदि बातें वे नहीं जानती थी लेकिन जल की आवश्यकता ने उन्हें वृक्ष पर चढ़ना और दोना बनाना भी सिखा दिया। रानी को जब इधर-उधर जल दिखाई न पड़ा तब वे एक वृक्ष पर चढ़कर जलाशय देखने लगी। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक सरोवर दिखाई पड़ा। वे वृक्ष से उतरकर दोड़ती हुई उस सरोवर पर पहुँची और कमल के पत्तों का दोना बनाकर जल भरकर पति के पास लाई।

रानी को पैदल चलने का यह पहला ही अवसर था, दो-दो दिन की भूखी थी और पैरो में काटे-ककर चुभने से असह्य पीडा का अनुभव कर रही थी, परन्तु इन सब बातों की कुछ भी परवाह न कर वे पति के लिए दौड़कर जल ले आईं। यदि आज की स्त्रियों की तरह तारा भी होती तो सम्भवतः पहले तो इन सब दुखों को सहन करने के लिये तैयार ही न होती और कदाचित् तैयार भी हो जाती तो वन के मध्य पति की इस दशा को देखकर किकर्तव्यविमूढ हो जाती। परन्तु तारा ने ऐसी अवस्था में भी धैर्य और दृढता न छोड़ी।

रानी ने जल लाकर पति के मुह पर छिड़का। शीतल जल के छींटों से राजा की मूर्छा दूर हुई और आंखें खुलीं एवं रानी के अनुरोध पर थोड़ा-सा जल पिया।

राजा ने जल पिया और शांति मिलने पर रानी से पूछा-प्रिये! इस निर्जन वन में यह जल तुम कहाँ से लाई? इसने तो मेरे लिए अमृत का काम किया है।

तारा-प्रभो! मैं इसे समीप ही के एक सरोवर से लाई हूँ।

हरिश्चन्द्र-प्रिये! मैं तुम्हें साथ नहीं ला रहा था। परन्तु अब अनुभव करता हूँ कि यदि तुम साथ न होती तो मेरी दुख की नाव पार नहीं जा सकती थी। तुम मेरे लिए अद्वितीय सुखदात्री सिद्ध हुई हो।

राजा की बात सुनकर तारा इस आपत्ति के समय में भी हस पड़ी-स्वामिन्! मेरे पास सुख है, तभी तो मैं सुखदात्री हूँ।

हरिश्चन्द्र-हा, यदि तुम्हारे पास सुख न होता तो तुम सुखदात्री कैसे हो सकती थी?

तारा-प्रभो! आप दुख से घबरा जाते हैं अतः आपके पास जो दुख है वह मुझे दे दीजिये और मेरे पास जो सुख है वह आप ले लीजिए।

हरिश्चन्द्र-यह कैसे हो सकता है? सुख-दुख कोई ऐसे पदार्थ तो है नहीं जो बदल लिए जाए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम इस दशा में भी अपने को सुखी मान रही हो। सुख को दुख से बदलने का उपाय क्या है, उसकी कुंजी क्या है, यह बताओ और यह भी बताओ कि तुम ऐसे कष्ट सकती हुई भी अपने आपको सुखी कैसे मान रही हो तथा दुख से घबराहट क्यों नहीं होती है?

तारा-नाथ! जिस समय आपने राज्यदान करने का सुनाया, उस समय दुख मुझे पीसने आया था। परन्तु मैंने जान लिया कि यह मेरा शत्रु

है। शत्रु को समझ लेने पर सब उससे सावधान रहते और उसे जीतने का उपाय करते ही हैं। इसी के अनुसार मैंने दु खरूपी शत्रु को—जिसे कि मैं उस समय तक जानती न थी—जीतकर कैद कर लिया। यदि मैं उससे भय खा जाती या परास्त हो जाती तो वह मुझे पीस ही देता, परन्तु मैं उससे भयभीत नहीं हुई। अब, जब से मैंने उसे कैद कर लिया है तो वह शत्रुता की जगह मेरा उपकार कर रहा है और मुझे ऐसे—ऐसे काम करना सिखा रहा है कि जिन्हे करना मैं जानती ही न थी।

रानी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और धन्यवाद देते हुए कहने लगे कि—मे समझता था कि तुम राज्य छूट जाने और इस प्रकार भूखे रहकर जंगल में चलने आदि के दु खों से दु खित हो जाओगी, परन्तु तुम तो इस समय भी अपने आपको सुखी बता रही हो।

तारा—प्रभो! मैं दु खित तो तब होऊँ जब आपका राज्य छूटा हो। आपका राज्य छूटा ही नहीं है, बल्कि कृत्रिम राज्य के बदले अलौकिक और वास्तविक राज्य प्राप्त हुआ है।

हरिश्चन्द्र—तारा! यह तो तुम एक अत्युक्तिपूर्ण बात कह रही हो।

तारा—नहीं नाथ, मैं आपको बताती हूँ कि आपका वह राज्य कैसे कृत्रिम था और इस समय का राज्य कैसे अकृत्रिम है? पहले आप उस सिंहासन पर बैठते थे जिसके छिन जाने आदि बातों का सदा भय बना रहता था लेकिन आज आप कुश के उस सिंहासन पर बैठे हैं जिसके विषय में किसी प्रकार का भय नहीं है। यदि आप यह कहे कि राजा लोग कुशासन पर नहीं बैठते, सिंहासन पर ही बैठते हैं तो वे राजा कुशासन की उत्कृष्टता को नहीं जानते। किन्तु आपने उस सोने के सिंहासन की अपेक्षा इस कुशासन को बड़ा समझा है इसी से तो उसे त्यागकर इसे अपनाया है।

हरिश्चन्द्र—यह तो तुमने ठीक कहा।

तारा—स्वामी! पहले आप पर जो चवर ढूला करता था, वह तभी तक पवन करता था जब तक कि कोई उसे हिलाता रहता था। लेकिन यह प्राकृतिक पवन ऐसा चवर है कि सदैव हिला करता है और इसी के दिये पक्क से आप तथा सारा ससार जी रहा है। वह चवर तो केवल आप को पवन देता था परन्तु यह चवर तो सबको पवन देता है और इस प्रकार उस कृत्रिम चवर की अपेक्षा यह अकृत्रिम चवर विशेष आनन्द का दाता है।

प्रभो, उस राज्य में आपके सिर पर जो छत्र रहता था वह तो आडम्बर था। इसके सिवाय वह छत्र केवल आप ही पर छाया रखता था,

परन्तु यह वृक्ष रूपी छत्र आडम्बर—रहित ओर सब पर छाया रखने वाला है। उस छत्र की छाया के बिना सबको दुःख नहीं हो सकता, परन्तु इसकी छाया के बिना मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी दुःखी हो सकते हैं।

आपके उस राज्य में सब जीव आपसे भय खाते थे, वह राज्य क्रोध, अहंकार आदि पैदा करने वाला था परन्तु इस राज्य में क्रोध, अहंकार, वैर आदि का नाम भी नहीं है। यह राज्य प्रेम का है। देखिये तो, ये हरिण आपकी ओर केंसी आंखें फाड़कर प्रेम से देख रहे हैं। आप जब उस राज्य के स्वामी थे तब क्या हरिण इस प्रकार निर्भय होकर आपके राजसिंहासन के समीप आते थे?

नाथ, उस राज्य में गायकगण आपको कृत्रिम गान सुनाते थे, बन्दीजन आपकी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, परन्तु इस राज्य में पक्षीगण आपको अकृत्रिम राग सुनाते हैं। अब आप ही बतलाइए कि इस राज्य की समानता वह राज्य कैसे कर सकता है। उस राज्य में यदि कुछ लोग आपके हितचिन्तक थे, आपसे प्रेम करते थे तो कुछ लोग आपके अहितचिन्तक ओर आपसे ईर्ष्या करने वाले भी रहे होंगे, परन्तु इस राज्य में आपसे कोई भी ईर्ष्या करने वाला नहीं है।

रानी की बात सुनकर राजा उनकी बुद्धि ओर उनके धैर्य पर प्रसन्न हो उठे। वे कहने लगे—तारा, तुमने तो इस दशा में भी मुझे उस राज्य से भी अच्छे राज्य का स्वामी बनाया है। तुम स्त्री नहीं वरन् एक शक्ति हो। तभी मैं उसको त्यागकर इस राज्य को प्राप्त कर सका हूँ। वास्तव में तुमने मेरे दुःख की गठडी ले ली है। अब मुझे कोई दुःख नहीं रहा इसलिए चलो, अब और आगे बढ़े।

राजा रानी फिर चलने लगे। पिता के मूर्छित होकर गिर जाने ओर माता—पिता को बातचीत करते देख बालक रोहित भूखा होते हुए भी शान्तचित्त बैठा था लेकिन बालक अपनी भूख को कब तक दवा सकता था? वन के खट्टे—तूरे फलों से उसकी तृप्ति नहीं हुई थी इसलिए माता—पिता से वह पुनः खाने को मागने लगा।

जिस देव ने राजा को सत्य से डिगाने का प्रण किया था वह तो विश्वामित्र के राज्य ले लेने ओर हरिश्चन्द्र को राज्य से निकाल देने पर यह विचार कर प्रसन्न हुआ था कि अब हरिश्चन्द्र सत्य का पालन न कर सकेंगा

परन्तु राजा को सत्यपालन के लिए इस प्रकार कष्ट सहते देख आश्चर्यचकित हो गया। इस समय उसने विचारा कि इन्हे राज्य छूटने आदि का कैसा दुःख है? इसकी परीक्षा मैं स्वयं लूँ। इस विचार से वह एक वृद्धा का रूप धारण करके सिर पर लड्डुओं का पिटारा रख हरिश्चन्द्र और तारा के साथ-साथ चलने लगा। वह एक लड्डू हाथ में ले रोहित को दिखा-दिखाकर ललचाने लगा कि देखे अपने पुत्र की भूख से दुःखित राजा-रानी लड्डू मागते हैं या नहीं। रोहित वृद्धा को लड्डू बताते देख अपनी माता की ओर देखने लगा। तारा ने रोहित से कहा-बेटा, ऐसे लड्डू तो तुम नित्य ही खाते थे और अब आगे चलकर और भी खाओगे।

माता-पिता के स्वभाव के सस्कारों का प्रभाव बालको पर भी हुआ करता है। जिसके माता-पिता स्वयं मागना नहीं जानते, उनके बालक भी प्रायः ऐसे ही हुआ करते हैं। ऐसे बालको को यदि कोई स्वयं भी कुछ देने लगता है तो वे नहीं लेते, मागना तो दूर रहा। रोहित बालक था और आज दो दिन से भूखा भी था परन्तु उसने उस वृद्धा से लड्डू नहीं मागा और न मा से ही कहा कि तुम मुझे माग दो।

वृद्धा अपने लड्डू वाले हाथ को रोहित के समीप इस तरह ले जाती थी मानो उसे लड्डू दे रही हो परन्तु जिस तरह कोई घृणित वस्तु की ओर नहीं देखता, उसी तरह रोहित ने भी माता की बात सुनने के पश्चात् उसकी ओर नहीं देखा और न हरिश्चन्द्र या तारा ने ही उससे कहा कि तू एक लड्डू दे दे। तारा मन ही मन यह अवश्य कहती थी कि रोहित को आश्वासन देने के लिए यह वृद्धा अच्छी आ गई। इसके आ जाने से मेरे बालक का मार्ग सुगम हो गया और वह अपने भूख के दुःख को बहुत कुछ भूल गया है।

रोहित राजा और रानी की ऐसी दृढ़ता देखकर वह देव निराश हो अपना सा मुँह लेकर एक तरफ को चलता बना।

चलते-चलते राजा रानी और रोहित काशी में गंगा तट पर आ पहुँचे। गंगा की धारा देखकर उन्हें अपूर्व हर्ष हुआ। दोनों उस धारा से अपनी तुलना करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि- हे प्रभो, हमारी धारा भी गंगा की तरह सदा एकसी रहे।

गंगा की धारा को सबोधित कर राजा कहने लगे- गंगे! तू हिमालय से निकलकर समुद्र में जा रही है। न तो किसी के लौटाने से लौटती है और

न किसी के रोकने पर रुकती है। बल्कि जो तेरे मार्ग को रोकता है, उसका तू अविराम विरोध करती है। तेरी धारा सम है, उसके मध्य कहीं भी विषमता नहीं है। तेरी ही तरह मैं भी इस ससार रूपी हिमालय से निकलकर परमात्मा रूपी समुद्र में जाना चाहता हूँ। जिस प्रकार तेरे जल की धारा नहीं लौटती उसी प्रकार मुझे भी अपने सत्य की धारा में विघ्नकर्त्ताओं के झूठ का निरन्तर विरोध करते हुए समवेग से धारा को चलने देना चाहिए। अब तक तो मैं अपने इस कर्तव्य पर स्थिर रहा हूँ और आशा है कि आगे भी दृढ़ रहूँगा।

गगे! तू तो जिन प्रदेशों में होकर निकली है, उनको हरा-भरा बनाकर वहाँ के निवासियों को सुख देती गई है। मैं भी अवध से काशी आया हूँ, परन्तु यहाँ के लोगों को मैं क्या शांति प्रदान कर सकूँगा, यह नहीं कह सकता।

उधर रानी कह रही थी—गगे! तेरा भी नाम स्त्री वाचक है और मैं भी स्त्रियों में से हूँ। मैं अब अपनी और तेरी तुलना करती हूँ।

जिस प्रकार तू हिमालय से निकलकर समुद्र को जाती है, उसी प्रकार हम स्त्रियाँ भी पीहर को छोड़कर ससुराल जाती हैं। जिस तरह तू अपने एक समुद्र को छोड़कर दूसरे में जाने का विचार नहीं करती उसी प्रकार हम भी एक ससुराल को छोड़कर दूसरी में जाने का विचार नहीं करती। जैसे तू समुद्र में जाकर मिल जाती है, दूसरी नहीं जान पड़ती, उसी तरह हम भी ससुराल में जाकर मिल जाती हैं, दूसरी नहीं जान पड़ती। जिस तरह तू अपने उद्गम स्थान पर तो कल कल करती है, परन्तु समुद्र में पहुँचकर शांत और गम्भीर बन जाती है, उसी प्रकार हम भी पीहर में तो कल-कल करती हैं परन्तु ससुराल में शांत और गम्भीर बन जाती हैं। जिस प्रकार तेरी एक धारा होने से तू पावन कहलाती है, उसी प्रकार हम में भी जो एक धारा रखती है वे पावन कहलाती हैं। जिस प्रकार तू नि स्वार्थ भाव से समुद्र में जाती है उसी प्रकार हम भी नि स्वार्थ-भाव से ससुराल जाती हैं। जैसे तू अविराम बहती और उस बहाव में बाधा पहुँचाने वाले का विरोध करती रहती है उसी प्रकार हम भी पति सेवा तथा उनके हित चिन्तन में सलग्न रहती और उसमें बाधा पहुँचाने वाले विषयों का विरोध करती हैं। जिस प्रकार तू अपनी धारा को रोकने वाले पहाड़ों को चीर डालती है, उसी प्रकार हम भी अपने पतिहित की धारा को रोकने वाले सुखों को चीर डालती हैं। गगे! अब बतना ऐसा करना तूने हम स्त्रियों से सीखा है या हम स्त्रियों ने तुझसे सीखा है।

गगे। यदि इसमें मैंने कोई अहकार की बात कही हो तो मुझे क्षमा करना। क्षमा के साथ-साथ मैं तुझसे यह और मागती हूँ कि मेरी जो धारा इस समय बह रही है, वह अन्त तक ऐसी ही बनी रहे।

दम्पति ने इस प्रकार गंगा से अपनी तुलना की और वहा से चलकर धर्मशाला में आए।

धर्मशाला बनवाने का अभिप्राय तो यह होता है कि उसमें उन लोगों को रहने दिया जाए, जिनके रहने का कोई स्थान नहीं है और जो तत्काल ही अपना अन्य प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल सुना जाता है कि प्रायः किसी बड़े आदमी के आने पर या आने की सूचना मिलने पर धर्मशाला से गरीबों को तो निकाल दिया जाता है या ठहरने नहीं दिया जाता और धनिकों के लिए सम्पूर्ण धर्मशाला या उसका कुछ भाग सुरक्षित कर दिया जाता है। परन्तु जिन धर्मशालाओं में ऐसा होता है वे वास्तव में धर्मशाला नहीं, बल्कि धनिकों की विलासशाला हैं।

न किसी के रोकने पर रुकती है। बल्कि जो तेरे मार्ग को रोकता है, उसका तू अविराम विरोध करती है। तेरी धारा सम है, उसके मध्य कहीं भी विषमता नहीं है। तेरी ही तरह मैं भी इस ससार रूपी हिमालय से निकलकर परमात्मा रूपी समुद्र में जाना चाहता हूँ। जिस प्रकार तेरे जल की धारा नहीं लौटती उसी प्रकार मुझे भी अपने सत्य की धारा में विघ्नकर्त्ताओं के झूठ का निरन्तर विरोध करते हुए समवेग से धारा को चलने देना चाहिए। अब तक तो मैं अपने इस कर्तव्य पर स्थिर रहा हूँ और आशा है कि आगे भी दृढ़ रहूँगा।

गगे! तू तो जिन प्रदेशों में होकर निकली है, उनको हरा-भरा बनाकर वहाँ के निवासियों को सुख देती गई है। मैं भी अवध से काशी आया हूँ, परन्तु यहाँ के लोगों को मैं क्या शांति प्रदान कर सकूँगा, यह नहीं कह सकता।

उधर रानी कह रही थी—गगे! तेरा भी नाम स्त्री वाचक है और मैं भी स्त्रियों में से हूँ। मैं अब अपनी और तेरी तुलना करती हूँ।

जिस प्रकार तू हिमालय से निकलकर समुद्र को जाती है, उसी प्रकार हम स्त्रियाँ भी पीहर को छोड़कर ससुराल जाती हैं। जिस तरह तू अपने एक समुद्र को छोड़कर दूसरे में जाने का विचार नहीं करती उसी प्रकार हम भी एक ससुराल को छोड़कर दूसरी में जाने का विचार नहीं करती। जैसे तू समुद्र में जाकर मिल जाती है, दूसरी नहीं जान पड़ती उसी तरह हम भी ससुराल में जाकर मिल जाती हैं, दूसरी नहीं जान पड़ती। जिस तरह तू अपने उद्गम स्थान पर तो कल कल करती है, परन्तु समुद्र में पहुँचकर शांत और गम्भीर बन जाती है, उसी प्रकार हम भी पीहर में तो कल-कल करती हैं परन्तु ससुराल में शांत और गम्भीर बन जाती हैं। जिस प्रकार तेरी एक धारा होने से तू पावन कहलाती है, उसी प्रकार हम में भी जो एक धारा रखती है वे पावन कहलाती हैं। जिस प्रकार तू निस्वार्थ भाव से समुद्र में जाती है उसी प्रकार हम भी निस्वार्थ-भाव से ससुराल जाती हैं। जैसे तू अविराम बहती और उस बहाव में बाधा पहुँचाने वाले का विरोध करती रहती है, उसी प्रकार हम भी पति सेवा तथा उनके हित चिन्तन में सलग्न रहती और उसमें बाधा पहुँचाने वाले विषयों का विरोध करती हैं। जिस प्रकार तू अपनी धारा को रोकने वाले पहाड़ों को चीर डालती है उसी प्रकार हम भी अपने पतिहित की धारा को रोकने वाले सुखों को चीर डालती हैं। गगे! अब बता, ऐसा करना तूने हम स्त्रियों से सीखा है या हम स्त्रियों ने तुझसे सीखा है।

गगे। यदि इसमें मैंने कोई अहकार की बात कही हो तो मुझे क्षमा करना। क्षमा के साथ-साथ मैं तुझसे यह और मागती हूँ कि मेरी जो धारा इस समय बह रही है, वह अन्त तक ऐसी ही बनी रहे।

दम्पति ने इस प्रकार गंगा से अपनी तुलना की और वहा से चलकर धर्मशाला में आए।

धर्मशाला बनवाने का अभिप्राय तो यह होता है कि उसमें उन लोगों को रहने दिया जाए, जिनके रहने का कोई स्थान नहीं है और जो तत्काल ही अपना अन्य पबन्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल सुना जाता है कि प्रायः किसी बड़े आदमी के आने पर या आने की सूचना मिलने पर धर्मशाला से गरीबों को तो निकाल दिया जाता है या ठहरने नहीं दिया जाता और धनिकों के लिए सम्पूर्ण धर्मशाला या उसका कुछ भाग सुरक्षित कर दिया जाता है। परन्तु जिन धर्मशालाओं में ऐसा होता है वे वास्तव में धर्मशाला नहीं, बल्कि धनिकों की विलासशाला हैं।

17. काशी में

निन्दंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मी. समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्यारुयात्पथ. प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥

नीति-निपुण मनुष्य की चाहे कोई निन्दा करे या स्तुति करे। लक्ष्मी आये अथवा स्वेच्छानुसार चली जाये। चाहे आज ही मृत्यु हो जाए या युगान्तर में हो। किन्तु धीरे मनुष्य न्याय मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं।

ऊपर कहे गए नीति-वाक्य के अनुसार हरिश्चन्द्र, तारा और रोहित ने दो दिन से भूखे तथा पास में एक पैसा न होते हुए भी किसी से भीख मागने या अनुचित रीति से अपनी क्षुधा मिटाने का विचार न किया। इस प्रकार कष्ट सहकर भी नीति को न छोड़ने के कारण ही अनेक युग बीत जाने पर भी आज लोग हरिश्चन्द्र और तारा की प्रशंसा करते हैं।

रोहित को लिये हुये राजा-रानी धर्मशाला में आये। धर्मशाला का व्यवस्थापक दीनवेशधारी राजा-रानी को देख आश्चर्यचकित हो विचारने लगा कि आज तक इस धर्मशाला में अनेक स्त्री-पुरुष, धनिक और निर्धन आये परन्तु ऐसा सुन्दर तो एक को भी नहीं देखा। कहीं सोन्दर्य ही तो मनुष्य रूप धारण करके नहीं आया है? ऐसा सोचकर उसने पूछा कि-आप कौन हैं और यहाँ किस अभिप्राय से पधारें हैं?

राजा-हम दीन श्रमजीवी हैं। जीविकोपार्जन के लिये यहाँ आए हैं और इस धर्मशाला में ठहरने के इच्छुक हैं। हमें कहीं थोड़ा-सा स्थान दे दीजिए, जहाँ हम लोग रह सकें।

व्यवस्थापक—आप लोगो को जितने और जिस स्थान की आवश्यकता हो, ले लीजिये।

राजा—हम दीन हैं इसलिए हमें विशेष स्थान तो नहीं चाहिए, लेकिन एक छोटी सी कोठरी दे दीजिये और उसका कितना किराया होगा, वह भी बतला दीजिये।

व्यवस्थापक—किराया! यहा किराया नहीं लिया जाता और न कोई किराया देकर रहने वाला आता ही है। यह तो है धर्मशाला। यहा दीनो को रहने के लिए स्थान भी है और भोजन भी दिया जाता है।

राजा—यदि ऐसा हे और हमें यहा किराये पर कोई स्थान नहीं मिल सकता तो फिर हम कोई अन्य स्थान ढूढेगे। लेकिन बिना किराया दिये तो हम नहीं रह सकेगे।

व्यवस्थापक—जब आप लोग दीन हैं तो किराया कहा से देगे? क्या यहा का भोजन भी नहीं करेगे?

राजा—मैं धर्मार्थ मिलने वाला भोजन भी नहीं कर सकता और न बिना किराया दिये ही रह सकता हू। मैं जिस तरह अपना उदर—पोषण करूंगा, उसी प्रकार से किराया भी दूंगा।

व्यवस्थापक—ऐसा क्यों?

राजा—इसलिये कि मैं दीन हू, परन्तु भिखारी नहीं।

व्यवस्थापक—तो क्या तुम्हारे स्त्री—पुत्र भी यहा भोजन नहीं करेगे? उन्हे तो भोजन करने दे।

राजा—नहीं।

व्यवस्थापक—पुत्र तो अभी बालक है, उसे तो भोजन कराने में कोई र्ज नहीं है।

राजा— एक समय की भिक्षा या धर्मार्थ मिला हुआ भोजन भी सस्कारो में अन्तर डाल सकता है।

राजा की बाते सुनकर व्यवस्थापक बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि यद्यपि ये है तो दीन, परन्तु है कोई नीतिज्ञ और भले आदमी। अतः उसने जाने देना उचित न समझा और एक छोटा सा स्थान दिखाकर किराया भी बता दिया। स्त्री—पुत्र सहित राजा उस कोठरी में आये। राजा ने तारा से कहा—तुम जब तक इसे झाड बुहारकर साफ करो तब तक मैं नगर में उद्योग कर कुछ भोजन—सामग्री ले आऊ।

जिसके यहा हजारो मजदूर काम किया करते थे, वही राजा मजदूरो के दल मे सम्मिलित हो मजदूरी कर रहे थे ओर जो रानी सदैव हजारो दास-दासियो पर आज्ञा करती थी, वही अपने हाथो झाडू निकाल रही थी। तथापि दोनो ही इस विचार से प्रसन्न थे कि हम सत्य के लिए तपस्या कर रहे है।

बात की बात मे रावी ने कोठरी झाड-बुहारकर साफ कर ली ओर आसपास की दुकानो से भोजन बनाने के लिए किराये पर बरतन भी ले आई। यह सब कर चुकने पर रानी विचारने लगी कि पति तो काम की तलाश मे गये हे परन्तु वे इस समय सिवाय मजदूरी के और क्या करेगे? वे मजदूरी करके लाएगे और तब मै भोजन बनाकर दू, इसमे मेरी क्या विशेषता होगी? इधर वेसे ही वे दो दिन से भूखे हैं, फिर भी मजदूरी करने गये है ओर वे मजदूरी करके लाए, मैं बनाऊगी तब तक फिर भूखे रहेगे। इधर मैं भी उस समय तक यो ही बैठी रहूगी। जब वे मजदूरी करने गए है, तब मुझे मजदूरी करने मे क्या हर्ज हे। मैं तो उनकी अर्द्धांगिनी हू। वे राजा थे तो मै रानी थी। जब वे मजदूर हे तो मै भी मजदूरनी हू।

ऐसा विचारकर रानी पडोस की स्त्रियो के निकट जाकर कहने लगी-यदि आप लोगो के यहा कोई मजदूरी का कार्य हो तो कृपा करके मुझे बतलाइये।

तारा व रोहित के रूप-सौन्दर्य को देख ओर बात सुनकर उन स्त्रियो का हृदय भर आया। वे आपस मे कहने लगी कि यह हे तो कोई भद्र महिला परन्तु है विपदग्रस्त। उनमे से एक ने रानी से पूछा कि- आप कोन है ओर क्या काम कर सकती हे?

रानी-मैं मजदूरनी हू। पीसना-कूटना, बरतन माजना आदि कार्य में सरलता से कर सकती हू।

तारा की इस बात ने उन स्त्रियो के हृदय मे ओर भी करुणा उत्पन्न कर दी। वे कहने लगी कि- तुम मजदूरनी तो नही जान पडती परन्तु विपत्ति की मारी अवश्य हो। हमे तुमसे मजदूरी कराना उचित प्रतीत नही होता अत तुम्हे जो चाहिये हो सो ले लो।

रानी-यदि मुझे सम्मान के योग्य समझती हे तो आप लोग मुझे भिखमगी न बनाइए ओर कोई मजदूरी का कार्य देने की कृपा कीजिये। यदि कार्य न हो तो मना कर दीजिये। देर करने से हम भोजन बनान म भी देर

होगी, जिसके फलस्वरूप हमें अधिक समय तक भूख सहनी पड़ेगी। मैं बिना मजदूरी किए तो आपसे कुछ भी नहीं ले सकती।

स्त्रियो ने जब समझ लिया कि यह ऐसे न लेगी तब उन्होंने तारा को कुछ काम दिए। जिनको तारा ने इतने शीघ्र और कुशलतापूर्वक किया कि वे सब उनकी कार्यकुशलता पर मुग्ध हो गईं। उन्होंने मजदूरी दी और मजदूरी पाकर तारा ने भोजन सामग्री खरीदी और उससे भोजन बनाकर रोहित को परसा। सदा के अनुसार रोहित मचल गया और माता से कहने लगा कि तुम भी भोजन करो। परन्तु तारा ने उसे समझाया कि तेरे पिताजी के आ जाने पर मैं भी भोजन करूंगी। तारा के समझाने-बुझाने पर रोहित ने भोजन किया।

रोहित को भोजन कराकर रानी द्वार पर बैठी पति की प्रतीक्षा करने लगी। उधर राजा भी इस विचार से कि बालक और स्त्री भूखे हैं। मजदूरी मिलते ही भोजन सामग्री खरीदकर स्थान पर आये। राजा के आने पर रानी ने कहा—नाथ, भोजन कीजिए। राजा आश्चर्य से पूछने लगे कि— भोजन बनाने की सामग्री लेकर तो अब आ रहा हूँ, तुमने भोजन कहा से बना लिया।

रानी—प्रभो, अच्छा हो कि यह बात आप भोजन करने के बाद पूछिए। हा, यह मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यह भोजन न्यायोपार्जित है, अन्यायोपार्जित नहीं।

रानी के विश्वास दिलाने पर राजा ने भोजन किया और फिर रानी से पूछा— प्रिये, अब बताओ कि यह भोजन सामग्री तुमने कहा से और कैसे प्राप्त की? मुझे आश्चर्य है कि तुमने इतने ही समय में सामग्री कैसे प्राप्त कर ली?

रानी—प्रभो, आप यह सामग्री कहा से लाए हैं?

राजा— यह तो मैं मजदूरी करके लाया हूँ।

रानी— मजदूर की स्त्री भी मजदूरनी ही होती है। आप जब मजदूरी करने गए तो फिर मुझे मजदूरी करने में क्या लज्जा हो सकती थी। जिस प्रकार आप मजदूरी करके यह भोजन सामग्री लाए हैं, उसी प्रकार मैं भी मजदूरी करके लाई हूँ। जब आपको अन्यायवृत्ति प्रिय नहीं तो मुझे कैसे प्रिय हो सकती थी? आपकी लाई हुई भोजन सामग्री शेष रहेगी। गृहस्थ का कर्तव्य है कि अल्प सचय करे, तो अपने यहाँ भी कम से कम एक दो समय

की भोजन सामग्री शेष होनी ही चाहिए। स्वामी, हम लोगों को अब किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। क्या आप और मैं दोनों मिलकर अपना पेट भरने के लिए भी नहीं कमा सकेंगे?

रानी की बात सुनकर राजा को सन्तोष हुआ। वे आश्चर्यपूर्वक कहने लगे— तारा, तुमने तो गजब कर दिया। तुम—सी स्त्री पाकर मैं कृतार्थ हुआ।

जो राजा और रानी कुछ ही दिन पहले धन—धान्यादि से सुखी थे, अब गरीबीपूर्ण जीवन में, रूखे—सूखे भोजन में और धर्मशाला की एक छोटी—सी किराए की कोठरी में ही अपने को सुखी मान रहे थे। जिनके यहाँ हजारों मजदूर लगे रहते थे, वे आज स्वयं मजदूरी करके और ऐसा करते हुए भी अपने—आपको सुखी समझ रहे थे, इस गरीबी को दूर करने के लिए किसी अन्यायपूर्ण कार्य करने की इच्छा भी स्वप्न में नहीं करते थे। इसलिए नीतिकारों ने कहा है कि धीर मनुष्य चाहे जैसी परिस्थिति में हो, किन्तु वे कभी भी न्यायमार्ग नहीं छोड़ते हैं।

राजा—रानी इसी प्रकार मजदूरी करके सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। रानी अपने गृहकार्य से निवृत्त होकर पड़ोस के घरों में मजदूरी करने जाती और राजा सवेरे ही जाकर मजदूरों के दल में सम्मिलित हो जाते थे। राजा और रानी को देखकर लोग आश्चर्य करते और विचार करते थे कि ये कौन हैं? परन्तु न तो कोई इन्हें पहचान ही सका और न ही किसी को अपना परिचय दिया। अपने दल में एक नये मजदूर को सम्मिलित होते देख मजदूर भी आपस में कानाफूसी करते कि यह कौन है? इसका ललाट कितना भव्य है, भुजाएँ कैसी लम्बी हैं, वक्षस्थल केसा चौड़ा है और शरीर कितना सुन्दर तथा सुडौल है? यह कोई देव तो नहीं है जो मजदूर के वेश में हम से कुछ छल करने आया हो? यह मजदूरी के तो सभी कार्य जानता है परन्तु इसके पास मजदूरी का कोई औजार नहीं है।

मजदूरों में से एक मजदूर ने साहस करके पूछा—महाशय हम आपका परिचय जानना चाहते हैं।

राजा—भाई, जैसे मैं आप है, वेसा विशेष परिचय क्या? हम स... पने कार्य सहयोग रखना चाहिए।

राजा का उत्तर सुनकर कुछ मजदूर

राजा जिनके यहा मजदूरी पर जाते थे, वे भी उनके कार्य से प्रसन्न रहते थे। मजदूरी के जितने भी कार्य होते हैं राजा उन सभी को जानते थे। पहले के लोग इसीलिए अपनी सन्तान को सब कार्य सिखलाते थे कि किसी समय और किसी भी दशा में वह भूखो न मरे।

राजा का मजदूरी से अच्छा प्रेम हो गया। राजा उन्हें उचित सलाह देते और यथासामर्थ्य उनकी सहायता करते थे। इस प्रकार सब मजदूर उनके अनुगामी बन गए और महाराज हरिश्चन्द्र का मजदूरी पर एक छोटा सा राज्य हो गया।

18. ऋण—मुक्ति का उपाय

महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा मजदूरी करते हुए आनन्दपूर्वक दिन व्यतीत कर रहे थे, परन्तु विश्वामित्र के ऋण की चिन्ता उन्हें घेन नहीं लेने देती थी। हरिश्चन्द्र के पास कुछ न होते हुए भी वे ऋण—मुक्त होने की चिन्ता में थे और एक आज के वे लोग हैं जो ऋण लेकर देने की सामर्थ्य होते हुए भी नहीं देते हैं या कह देते हैं कि हमने लिया ही नहीं या फिर दिवाला निकाल देते हैं और एक हरिश्चन्द्र हैं जिन्होंने विश्वामित्र से ऋण तो लिया नहीं था केवल दक्षिणा देना जबान से मात्र कह दिया था, तब भी उन्हें देने की चिन्ता थी। इस अन्तर का कारण यही है कि आज के ऐसा करने वाले लोगो ने तो अन्यायवृत्ति को अपना साधन मान रखा है लेकिन हरिश्चन्द्र को न्याय वृत्ति ही प्रिय थी। सत्पुरुषो की ऐसी वृत्ति को देखकर एक कवि ने कहा है—

प्रिय न्याय्या वृत्तिमलिनमसुभगेप्यसुकर—
त्वसन्तो नाम्यर्थ्या सुहृदपि न याच्य कृशधन ।
विपद्यच्चै स्थेय पदमनुविधेय च महता—
सता केनोद्विष्ट विषममसिघाराव्रतमिदम् ॥११॥

सत्पुरुषो को यह तलवार की धार जेसा कठिन व्रत किसने बताया है? जो प्राण जाने पर भी मलिन और पाप कर्म नहीं करते, किन्तु न्यायोपार्जित आजीविका ही जिनको प्रिय है। वे दुष्टो से या अल्पधन वाले सज्जनो से भी याचना करना नहीं जानते हैं। जैसे—जैसे विपत्ति आती है वेसे—वेसे नहीं घबराते हुए सदा उच्चपद के ही विचार करते ओर उच्चता के ही अनुगामी बनते जाते हैं।

एक दिन इसी चिन्तित दशा में राजा को नीद आ गई। किन्तु कुछ देर पश्चात चौककर वे जाग गए ओर बैठ गए। पति को इस प्रकार चौकते देख रानी ने उनसे इसका कारण पूछा। हरिश्चन्द्र कहने लगे— प्रिये,

विश्वामित्र का जो ऋण मुझ पर लदा है, वह मुझे किसी भी समय चैन नहीं लेने देता है।

पति की बात सुनकर तारा कहने लगी—नाथ, आप चिन्ता क्यों करते हैं? जैसा ऋण आप पर है, वैसा ही मुझ पर भी तो है। फिर आप अकेले चिन्ता क्यों करें? किसी न किसी प्रकार ऋण से मुक्त हो ही जाएंगे।

हरिश्चन्द्र—लेकिन ऋण मुक्त होंगे कैसे! अपनी आमदनी तो केवल इतनी ही है कि उससे निर्वाह हो सकता है। एक सहस्र स्वर्ण—मुद्रा आएगी कहा से, जो ऋण भी दिया जा सके?

तारा—स्वामी, जब हम अयोध्या से चले थे तब तो खाने को भी पास नहीं था और न आशा थी कि कि काशी में हमें कुछ मिल जाएगा। फिर भी यहाँ हमारा काम किस प्रकार चल रहा है कि आप भी भोजन करते हैं, और गृहस्थों का कर्त्तव्य—पालन करते हुए अतिथि—सत्कार भी करते हैं।

राजा—उद्योग?

तारा—जिस उद्योग से खाने को मिल रहा है तो उसी उद्योग से ऋण भी दिया जाएगा। फिर आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं?

राजा—यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उद्योग द्वारा हमारी आय इतनी नहीं होती कि जीवन—निर्वाह भी हो जाए और ऋण—मुक्त भी हो सके। अतएव चिन्ता क्यों न करूँ?

तारा—यदि हमारी नीयत साफ है, सत्य पर अटल है, ऋण चुकाने की सच्ची चिन्ता है, तो ऋण अवश्य ही चुक जायेगा। ऋण तो उनका नहीं चुकता जो चुकाने की ओर से उदासीन हैं, किन्तु आप तो उसके लिये चिन्तित हैं। अतः आप तो अवश्य ही ऋणमुक्त होंगे।

रानी की बात सुनकर राजा को धैर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिन तो राजा—रानी उसी प्रकार अपने कार्य में लगे रहे परन्तु अवधि के कुछ दिन शेष रहने पर राजा को पुनः ऋण—चिन्ता ने घेर लिया। राजा ने सोचा कि जैसे भी हो ऋण—मुक्त होना चाहिए। उस दिन से मजदूरी करने नहीं गये और किसी के यहाँ नोकर रहकर ऋण की मोहरे प्राप्त करने के विचार से बाजार गये। एक बड़ी—सी दुकान पर पहुँचकर उसके एक सेवक से कहा कि—मुझे सेट से कुछ कहना है। दीनवेशधारी राजा को पहले तो वह सेवक टालता ही रहा, परन्तु राजा के विशेष अनुनय—विनय करने पर उसने सेट को सूचना दी कि एक मजदूर आपसे कुछ बात करना चाहता है।

जिन मजदूरों की कमाई पर धनिकों का जीवन निर्भर है जो श्रमजीवी आप छोटे रहकर दूसरों को बड़ा बनाते हैं, प्रायः उन्हीं श्रमजीवियों

की बात को वे बड़े लोग नहीं सुनते हैं। उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उनके दुःख पर ध्यान नहीं देते बल्कि विशेष कहने-सुनने पर उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार तक करते हुए सुने जाते हैं। वे धन के कारण धनान्ध हो जाते हैं। ऐसी को ही लक्ष्य कर एक शायर ने कहा है-

नशा दौलत का बदअवतार को जिस आन चढा।

सर पै शैतान के एक और शैतान चढा।।

अनुभवशून्य और क्षुद्रहृदय मनुष्य पर जिस क्षण सम्पत्ति का नशा चढ गया, उस समय मानो शैतान के सिर पर एक ओर शैतान चढ गया है।

यद्यपि यह सर्वथा अनुचित है कि दीनो पर दया न करना, अपने उपकारी का उपकार न मानना। परन्तु धन के मद में उन्हें अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता है। धन के नाश हो जाने पर जब वे भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं तब चाहे उन्हें अपनी भूल प्रतीत हो और श्रमजीवियों से प्रेम करने लगे परन्तु पहले ही यदि वे इस बात को समझ ले तो ऐसा पश्चात्ताप करने का अवसर ही क्यों आए?

परन्तु मजदूर वेशधारी राजा से बातचीत करना उस धनान्ध सेठ को कब उचित प्रतीत हो सकता था, अतः उसने राजा की ओर देखकर अपने मुनीम-गुमाश्तो से कहा कि-कोई मजदूरी का काम हो तो इसे दे दो।

राजा-मे मजदूर तो हूँ ही और मजदूरी मेरा धन्धा है परन्तु इस समय में उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ कि जिसमें आपका भी लाभ है और मेरा भी लाभ है।

परन्तु सेठ ने यह विचार कर कि यह मजदूर मेरे लाभ की क्या बात बता सकता है और कौन इससे बात करने में समय खोये, राजा को धुतकार दिया। राजा वहाँ से निराश होकर दूसरी दुकान पर पहुँचे परन्तु वहाँ भी यही दशा हुई। इस प्रकार कई दुकानों पर गए परन्तु किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। जिस प्रकार हीरे की पहिचान न होने के कारण भीलनी उसकी उपेक्षा कर घुघची को महत्त्व देती है, उसी प्रकार राजा की भी कोई परीक्षा न कर सका और उन्हें सभी जगह निराश होना पड़ा।

इस तरह अनेक स्थानों पर अपमानित होने पर भी राजा निराशा को दबाकर प्रयत्न करते रहे। एक सेठ ने राजा की बात सुनना स्वीकार किया। राजा ने कहा- मे लिखना-पढ़ना नापना-तोलना आदि व्यापार-सबधीसब कार्य जानता हूँ। इतना ही नहीं एक सैनिक की तरह दुकान की रक्षा भी कर सकता हूँ। किन्तु मैं ऋणी हूँ अतः आप मेरा ऋण चुकाकर मुझे अपने यहाँ

नौकर रख लीजिए और जब तक मैं ऋण—मुक्त न हो जाऊँ, तब तक आप मुझसे काम लीजिये और मेरा वेतन अपने लेने में जमा करते रहिए।

सेठ—तो फिर खायेगा क्या?

राजा—मेरी स्त्री मजदूरी करती है और उसी मजदूरी से मेरा निर्वाह हो जाएगा।

सेठ—कितना ऋण है?

राजा—एक हजार मुहरे।

सेठ—एक हजार! क्या जुआ खेला था?

राजा—नहीं।

सेठ—तो फिर इतना ऋण कैसे हो गया? क्या किसी और व्यसन में फँस गया था?

राजा— मैं व्यसन के समीप भी नहीं जाता। मुझे एक ब्राह्मण की दक्षिणा देना है, बस यही ऋण है।

सेठ—तेरा जितना वेतन नहीं होगा, उससे अधिक तो रकम का ब्याज हो जाएगा। इस प्रकार हमारी रकम तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। इसके अलावा तेरा विश्वास क्या और तू भाग जाए तो हम कहाँ दूढ़ते फिरेगे?

राजा—आप विश्वास रखिए, मैं कदापि नहीं भाग सकता।

सेठ—हमको धोखा देता है, मूर्ख समझता है। एक हजार स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा देने वाला और दुकान का सब कार्य जानने वाला मनुष्य इस हालत में कदापि नहीं रह सकता। चल, भाग जा यहाँ से बेकार की बातें करके हमारा समय खराब न कर।

राजा—सेठ जी आप नौकर रखकर तो देखिए कि मैं आपकी दुकान की कैसे उन्नति करता हूँ।

सेठ—पहले अपनी उन्नति तो कर ले, फिर हमारी दुकान की करना। अपना पेट तो भरा नहीं जाता और चला है हमारी दुकान की उन्नति करने।

इस सेठ से भी ऐसा अपमानजनक उत्तर सुनकर राजा निराश हो गए। वे वापस धर्मशाला लौट आए और तारा से कहने लगे— आज मैंने अपनी मजदूरी भी खोई जगह—जगह अपमानित भी हुआ परन्तु किसीने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और न कार्य ही सिद्ध हुआ। अब क्या करूँ, किस प्रकार ऋण से छुटकारा मिले।

तारा—नाथ विपत्ति के समय ऐसा ही होता है। यदि ऐसा न हो ओर कोई किसी प्रकार से सहायता दे या बात सुनने लगे तो फिर वह विपत्ति ही

कैसी? स्वामी, विपत्ति के समय तो केवल धैर्य धारण कीजिए। जिस सत्य के लिए हम इस विपत्ति को सह रहे हैं, वही हमें हस चिन्ता से भी मुक्त करेगी।

यद्यपि तारा ने हरिश्चन्द्र को बहुत कुछ धैर्य दिया परन्तु उन्हें शांति न मिली। ऋण की मियाद का दिन जैसे-जैसे निकट हो रहा था, वेसे-वेसे ही राजा का खाना-पीना भी छूटता जा रहा था। होते-होते यह दशा हो गई- कि राजा चलने-फिरने में भी अशक्त हो गए।

मनुष्य के लिए चिन्ता से बढ़कर कोई कष्ट दुःखदायी नहीं होता है। चिन्ता भीतर ही भीतर मनुष्य को भस्म कर देती है। कवि ने कहा है-

चिन्ता ज्वाल शरीर वन, दव लागी न बुझाय।

बाहर धुंआ न नीसरे, अन्दर ही जल जाय।।

अन्दर ही जल जाय, जरे ज्यों काच की मट्टी।

रक्त मास जरि जाय, रहे पिंजर की टट्टी।।

कह गिरधर कविराय, सुनो रे सज्जन भिन्ता।

वे नर कैसे जिएं जिन्हे तन व्यापी चिन्ता।।

ऋण-चिन्ता से व्याकुल राजा को चारों ओर निराशा ही निराशा दिखलाई पडती थी। चिन्ता से अत्यधिक आतुर हो वे परमात्मा की प्रार्थना करने लगे-हे प्रभो, जिस सत्य के लिए मैंने राज-पाट छोड़ा, मे मजदूर तथा रानी मजदूरनी बनी, अनेक प्रकार के कष्ट सहे, वह सत्य क्या इस थोड़े से ऋण के लिए चला जाएगा? सत्य जाने के पहले यदि मृत्यु हो जाए तो श्रेष्ठ है, परन्तु सत्य न जाने पाए।

पति की यह दुःखावस्था रानी से देखी नहीं जाती थी। वे पति को धैर्य भी बधाती और विचारती कि यदि पति के वचन की रक्षा मेरे प्राण देने से होती हो तो मे इसके लिए भी तैयार हू।

जहा आज की स्त्रिया इसके लिए तैयार नहीं होती कि थोड़े से आभूषण दे देने से पति के वचन की रक्षा होती है, वहा रानी अपने प्राण देकर भी पति के वचन की रक्षा करने को तैयार है। यदि आज की स्त्रिया तारा का आदर्श सामने रखे तो सर्वस्व देने को तैयार हो जाए।

राजा को तो ऋण की चिन्ता थी ओर तारा को राजा की चिन्ता। वे विचारती थी कि मेने जिन पति के लिए सब सुख तृण की तरह छोड़ दिए

जिन का मुख—चन्द्र देखकर मैं मजदूरी करती हुई भी कुमुदिनी की तरह प्रसन्न रहती हूँ, उन पति की यह दशा हो गई है। अब मैं क्या करूँ? इसी चिन्ता में रानी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह चली।

आज मियाद का अन्तिम दिन था। राजा इसी चिन्ता में थे कि आज के सूर्य में ऋण कैसे चुकाया जाय? रानी भी ऋण और पति की चिन्ता से विकल थी। दोनों के नेत्रों से आसू बह रहे थे और दोनों ही उदास थे। उसी समय धर्मशाला के द्वार पर आकर विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र के लिए पूछा। विश्वामित्र की आवाज सुनकर तारा और हरिश्चन्द्र की विकलता और भी बढ़ गई। वे विचारने लगे कि अब इनका ऋण कहा से चुकाया जाय? राजा ऋण चुकाने से इनकार तो कर नहीं सकते और पास कुछ है नहीं। अतः वे सोचने लगे कि अब इन्हे क्या उत्तर दूंगा? इसी भय के मारे उनकी जबान सूख गई।

कोठरी के द्वार पर विश्वामित्र यमराज की तरह आकर खड़े हो गए। वे अपनी क्रोधपूर्ण वाणी में बोले—कहा है हरिश्चन्द्र?

हरिश्चन्द्र की विकलता और विश्वामित्र को द्वार पर खड़े देख तारा धैर्य रखकर बाहर निकली और विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए कहा—आपने बड़ी कृपा की, जो पधारे। कहिए, क्या आज्ञा है?

विश्वामित्र क्रोधित होकर कहने लगे—क्या तू नहीं जानती कि मैं क्यों आया हूँ? कहा है तेरा पति? उससे कह कि मेरा ऋण दे।

तारा—महाराज, आपका ऋण अवश्य देना है। आप साहूकार हैं और हम ऋणी। लेकिन यदि हमारे पास कुछ होता और हम देने की सामर्थ्य रखते तो जब राज्य देने में देर नहीं की, तो दक्षिणा का ऋण देने में क्यों देर करते? इस समय तो आप क्षमा कीजिये और कृपा करके कुछ मुहलत और दे दीजिये। यदि हम लोग जीवित हैं तो आपका ऋण देगे ही, किन्तु आपने हम लोगों को क्रोध से भस्म ही कर दिया तो इससे न तो आपका ऋण वसूल होगा और न हम ऋण—मुक्त ही हो सकेंगे।

विश्वामित्र रानी की बात सुनकर अपनी आँखों को लाल—लाल करके कहने लगे—अच्छा, अब तुम लोग इस प्रकार की धूर्तता करने पर उतारूँ हुए हो। क्या इसीलिए वह धूर्त आप तो छिप गया और तुझे भेजा है?

तारा—आप शांत हो और विचारिए कि जब हम लोग अयोध्या से चले थे उस समय हमारे पास खाने तक को अन्न का दाना नहीं था। फिर हमने अपने दिन कितने कष्ट से निकाले होंगे? हमारा आपका राज्य देने—लेने के कारण घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस कारण आपको हमारे समाचार पूछकर

सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए थी। इस सबध से भी नहीं, तो आप साहूकार हे और हम ऋणी है, इस नाते भी आपको हमारी कुशल पूछना उचित था। लेकिन आप तो ओर क्रुद्ध हो रहे है। यदि हमारे पास देने योग्य कोई वस्तु होती और हम ऋण न देते तो आपका क्रुद्ध होना उचित ही था, परन्तु जब हमारे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं हे, जिससे हम ऋण दे सके, तब आप अकारण ही क्यो क्रुद्ध हो रहे हे?

विश्वामित्र—मैं ऋण मागने आया हू, ज्ञान सीखने नहीं। यदि तुम्हारे पास उस समय कुछ नहीं था और इस समय नहीं है, तो मैं क्या करू? इस बात को पहले ही सोच लेना था। लेकिन तब तो हठवश राज्य भी दे दिया और दक्षिणा भी देना स्वीकार किया ओर अब, जब मियाद समाप्ति के दिन मैं दक्षिणा लेने आया, तब वह तो छिप गया और तू इस प्रकार उत्तर देती हे। यदि तुम्हारे पास देने को नहीं है तो अपने पति से कहो कि वह अपना अपराध स्वीकार कर ले। ऐसा कर लेने पर मैं दक्षिणा भी छोड दूगा और राज्य भी लोटा दूगा।

आज की सी स्त्रिया होती तो सम्भवत अपने पति से कहती कि अब तो कष्ट—सहिष्णुता की सीमा हो गई। अब कब तक सत्य को लिए फिरेगे। जरा—सा अपराध स्वीकार कर लेने पर इस ऋण—चिन्ता से भी छूटते हे ओर राज्य भी मिलता हे। लेकिन तारा सत्यपालन ओर पतिवचन की रक्षा के लिए न मालूम कितना साहस रखती थी कि इतने कष्ट सहने पर भी पति के कार्य को न तो अनुचित ही बताया ओर न यही कहना चाहती थी कि आप अपराध स्वीकार कर ले।

विश्वामित्र की बात सुनकर तारा कहने लगी— महाराज, आप ओर सब कुछ कहिए, लेकिन सत्य छोडने के लिए कदापि न कहिए। जिस सत्य के लिए हमने इतने कष्ट सहे ओर सह रहे हैं, उस सत्य को अन्त समय तक भी हम नहीं छोड सकते। हमे राज—सुख का उतना लोभ नहीं हे, जितना सत्य का हे। चाहे यह किसी लोभी मनुष्य से भले हो जाय कि थोडे से लोभ के लिए सत्य छोड दे, परन्तु हमसे ऐसा न हो सकेगा।

विश्वामित्र—हू, रस्सी जल गई ऐठ नहीं गई। फिर यह बात किसे सुनाती हे कि हमारे पास कुछ नहीं हे? चाहे कुछ हो या न हो, सत्य छोडो या न छोडो, हमे हमारी दक्षिणा दे दो यस हम चले जाएगे। मैं तो समझता था कि हरिश्चन्द्र हो हठी हे परन्तु तू तो उससे भी ज्यादा हठी जान पडती हे।

तारा—महाराज हमे ऋण चुकाने से तो इनकार नहीं, परन्तु हमारी पार्थना तो केवल यही है कि इस समय हमारे पास ऋण चुकाने की सुविधा नहीं है। आप बुद्धिमान हैं, अनुभवी हैं और हमारे साहूकार हैं, इसलिए मैं आपसे पार्थना करती हूँ कि आप ही कोई उपाय बताइए, जिससे आपका ऋण चुका सके। आप उपाय बताए और फिर हम उस उपाय से आपका ऋण न चुकाए तो अवश्य ही हम अपराधी हैं।

विश्वामित्र—उपाय भी तू ही पूछेगी? अपने पति के लिए ऐसी सुखदात्री है कि उसे बोलने का भी कष्ट न होने देगी? अच्छा, ले मैं बताता हूँ उपाय, किन्तु क्या उस उपाय को करेगी?

तारा—महाराज, आप जो भी उपाय बताएंगे, वह न्यायोचित ही होगा, इसलिए हम कदापि उसके करने से पीछे नहीं हटेगे।

विश्वामित्र—मैं उपाय बताता हूँ कि तुम लोग बाजार में बिको और मेरा ऋण चुकाओ।

यह बात सुनकर साधारण मनुष्य को क्रोध आना स्वाभाविक था दूसरी स्त्री होती तो कहती कि जिससे लिया जाता है, उसे भी बिककर नहीं दिया जाता, लेकिन मेरे पति ने तो तुम्हें वचन दान ही दिया है, अतः जब होगा तब देगे, बिके क्यों? लेकिन तारा को तो लिया हुआ देना और वचन दान देना, दोनो ही समान थे। इसलिए विश्वामित्र की बात से उन्हें दुःख या क्रोध न होकर प्रसन्नता हुई। वे कहने लगी—महाराज, आपने ठीक उपाय बताया। यह उपाय अब तक मेरी बुद्धि में आया ही न था, अन्यथा आपको इतना क्रोध करने और कुछ कहने—सुनने का कष्ट ही न करना पड़ता। आपके ऋण से हम अवश्य मुक्त हो जाएंगे। आपने उपाय बताने की बड़ी कृपा की है। अब हम अवश्य ही ऋण—मुक्त हो जाएंगे और आप अपना लेना भी पा जाएंगे। आप ठहरिए मैं आज के ही सूर्य में ऋण चुकाए देती हूँ।

तारा की बात सुनकर विश्वामित्र आश्चर्यमग्न हो गए और विचारने लगे कि यह स्त्री, स्त्री नहीं वरन् एक शक्ति है जो पति का ऋण चुकाने के लिए बिकने को भी तैयार हो गई। धन्य है इसे ओर इसके पति को भी धन्य है, जिसे ऐसी स्त्री प्राप्त हुई है।

19. आत्म-विक्रय

विश्वामित्र को द्वार पर ठहराकर तारा महाराज हरिश्चन्द्र के पास गई जो कोठरी में पड़े-पड़े अपने आपको कोस रहे थे। तारा ने उनके पास आकर कहा—नाथ, उठिए, अब चिन्ता की कोई बात नहीं है। ऋण-मुक्त होने का उपाय विश्वामित्र ने स्वयं बता दिया है। आप मुझे बाजार में बेच कर ऋण चुका दीजिए। ऐसा करने से हम जहाँ ऋण-मुक्त होंगे, वही विश्वामित्र को उनका लेना भी मिल जाएगा और हम अपने सत्य की रक्षा कर सकेंगे।

तारा की बात सुनकर हरिश्चन्द्र का गला भर आया और कहने लगे—क्या मैं तुम्हें बेच दूँ? क्या आज मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मुझे स्त्री बेचनी पड़े? हाय! हाय! स्त्री-विक्रेता पुरुष कहलाने की अपेक्षा तो मृत्यु श्रेष्ठ है। तुम स्त्री होती हुई भी मुझसे कई गुनी श्रेष्ठ हो जो अपने पति के वचन की रक्षा के लिए स्वयं बिकने को तैयार हो, लेकिन मैं पुरुष होते हुए भी अपने कर्तव्य के पालन में असमर्थ हूँ। हे भगवान्! अब कौन कह सकता है कि सत्य नहीं है। यदि ऐसा न होता तो आज तारा किस विश्वास से बिकने के लिए तैयार होती?

ससार में तीन प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो वे जो ऋणी नहीं हैं परन्तु दान देते हैं, दूसरे वे हैं जो लेकर देते हैं और तीसरे वे हैं जो दोनों में से किसी प्रकार भी नहीं देते। अर्थात् न तो दान ही देते हैं और न लिया हुआ ऋण ही। ये तीनों प्रकार के मनुष्य क्रमशः उत्तम, मध्यम और नीच माने जाते हैं। बिना लिए देने में तो विशेषता है, परन्तु लेकर देने में कोई विशेषता नहीं है। फिर भी ससार में ऐसे-ऐसे मनुष्य निकलेंगे ही जो लेकर नहीं देते। ऐसे मनुष्यों की गणना न तो उत्तमों में ही हाती है और न मध्यमों में ही।

किसी से ऋण लेकर उसे चुका देना भी जब मध्यम दर्जे की बात है अर्थात् अच्छा तो है बिना लिए दान या केवल वचन से देने का कहकर

अनेक कष्ट सहकर भी देना तो कितनी विशेषता की बात है, जिसे आप स्वयं विचारे। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं कि अपने वचन की रक्षा के लिए अपनी सतान तक को मृत्यु के मुख में दे दिया। राज्य से वंचित रखकर अपने प्रिय पुत्र को वन भेज दिया और आत्म-विक्रय द्वारा वचन का पालन किया।

इधर एक तो राजा स्वयं वैसे ही दुःखी हो रहे थे तो उधर ऊपर से विश्वामित्र जले पर नमक छिड़क रहे थे कि अरे घमडी! अभी तेरी अकड नहीं गई! अब क्या स्त्री को बेचेगा? देख, अब मैं तुझे किस प्रकार के दुःख-सागर में ला पटकता हूँ कि जिससे तुझे मालूम होगा कि आश्रम की बदिनी देवागनाओं को छोड़ देने और ऊपर से हठ करने का क्या फल होता है?

यह सब सुनकर तारा ने हरिश्चन्द्र से कहा-स्वामी आप चिन्ता न कीजिए। मैं किसी और कारण से नहीं, किन्तु सत्य-पालन के लिए बिक रही हूँ। सत्य-पालन के समय इस प्रकार की चिन्ता करना वीरो का काम नहीं है। इसलिए अब देर न कर शीघ्र दास-दासियों के क्रय-विक्रय बाजार में चलिए और मुझे वहाँ बेचकर विश्वामित्र को एक सहस्र मुद्रा देकर हर्षित हो कि आज के सूर्य में ही हमने ऋण चुका दिया है। यह शोक का समय नहीं, वरन् प्रसन्नता का है कि हमने अपने सत्य की रक्षा कर ली है।

यद्यपि रानी उसी सत्य के पालन की बात कह रही थी, जिसके लिए राजा ने स्वयं इतने कष्ट सहे हैं। फिर भी उन्होंने रानी की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पति की ऐसी दशा देखकर रानी ने विचारा कि पति स्वयं न तो मुझे बिकने की स्वीकृति ही दे सकेंगे और न चलने के लिए आगे ही होंगे। इधर सूर्य ढल रहा है और इससे पहले ऋण न चुका तो सत्य से भ्रष्ट भी होंगे और बिकने से जो लाभ होना चाहिए, वह भी न होगा।

ऐसा विचार कर रानी ने अपने पास बची शेष भोजन सामग्री से कोठरी तथा बर्तन आदि का किराया चुकाकर इधर-उधर से थोड़ा सा घास एकत्रित कर लिया और सिर पर रख पति से कहने लगी-स्वामी चलिए। यह समय दुःख करने का नहीं, किन्तु सत्य पालन करने का है। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है और यदि उससे पहले ऋण न चुका तो आप प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो जाएंगे।

बिकने के लिए तारा को उद्यत देखकर हरिश्चन्द्र के प्राण सूखने लगे। वे अपने मुह से कुछ भी न बोल सकें और विश्वामित्र भी अवाक् रह गए वे मन ही मन कहने लगे- मैं समझता था कि मैं योगी हूँ, और अपने तपोबल से जिसे चाहूँ नीचा दिखा सकता हूँ, परन्तु यह मेरा भ्रम था। विपरीत

इसके, इन गृहस्थो ने तो मुझे ही अपने सत्यबल से नीचा दिखा दिया है। पहले तो हरिश्चन्द्र ने ही राज्य देकर मेरा मान भग किया और अब तारा दक्षिणा के लिए विककर मेरे रहे—सहे अभियान को भी नष्ट कर रही है।

तारा समझ गई कि दु ख—मग्न पति मेरे चल दिए बिना कदापि न उठेगे, अत वे रोहित को गोद में लेकर बाजार की ओर चल दी। तारा को जाते देख विवश होकर हरिश्चन्द्र भी साथ हो लिए। आगे—आगे तारा, उनके पीछे हरिश्चन्द्र और उन दोनों के पीछे विश्वामित्र चलते हुए दास—दासियों के बाजार में आ पहुँचे।

भारत में भी किसी समय दास—दासी के क्रय—विक्रय की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन इतिहास से यह प्रकट होता है कि जिस समय अन्य देशों में यह प्रथा जोरो पर थी, उस समय भारत से इस प्रथा का अन्त हो चुका था। यद्यपि भारत में दास—दासी के क्रय—विक्रय की प्रथा थी अवश्य, लेकिन दास—वाणिज्य के विषय में लेखकों ने यूरोप के दासों के साथ होने वाले जिन घृणित और अमानुषिक व्यवहारों का वर्णन किया है, उनसे भारत सदा बचा रहा है। वैसे अत्याचार कभी नहीं होने दिया जैसा पाश्चात्य देशों में होता था। इतिहासकार कहते हैं कि इंग्लैंड में तो यह प्रथा उन्नीसवीं शताब्दी तक बराबर जारी थी। भारत में भी कहीं—कहीं दासत्व—प्रथा अभी शेष है, लेकिन दास—व्यवसाय नहीं होता और इस शेष प्रथा का भी क्रमशः अन्त होता जा रहा है।

रानी ने विचार किया कि पति तो दु खवश मुझे बेच न सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही अपने आपको बेचूँ। वे बाजार में आवाज देकर कहने लगी भाइयो! मैं दासी हूँ, गृहोपयोगी सब कार्य कर सकती हूँ, अत जिसको दासी की आवश्यकता हो, वह मुझे खरीद ले।

रानी के स्वरूप को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे यह दासी तो विचित्र प्रकार की है। इस बाजार में अब तक ऐसी सुन्दर और सुडोल दासी कभी बिकने नहीं आई। इसकी सुकुमारता और रूप—लावण्य से प्रगट है कि यह कोई सभ्रात महिला है, परन्तु विपत्ति के वश होकर बिक रही है। इन लोगों में से एक ने तारा से पूछा कि— तुम कौन हो, कहा रहती हो और क्यों बिक रही हो?

तारा—म पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं दासी हूँ। दासी का विशेष परिचय क्या? हा यदि आप लोग चाहें तो मैं क्या क्या—काम कर सकती हूँ, यह अवश्य पूछ सकते हैं?

वह—तुम्हारा मूल्य क्या है?

तारा—ये ऋषि खडे हैं, इनके मैं और मेरे पति ऋणी हैं। इन्हे एक सहस्र स्वर्ण—मुद्राए देनी हैं। जो कोई इनकी एक सहस्र स्वर्ण—मुद्रा चुका देगा, मैं उसी के यहा दासीपना करने के लिए चलने को तैयार हू।

तारा का मूल्य सुनकर लोग भौचक्के से हो आपस में कहने लगे कि एक सहस्र स्वर्ण—मुद्राए देकर ऐसी कोमलागी दासी खरीदकर क्या करेगे? जो स्वय इतनी कोमल है, वह हमारा क्या काम कर सकेगी?

उन लोगो में से कोई विश्वामित्र से कहने लगा कि— तुम साधु हो, तुम्हे धन की ऐसी क्या आवश्यकता है जो इसको बिकने के लिए विवश कर रहे हो? कोई राजा के लिए कहता कि यह कैसा पुरुष है जो अपने सामने अपनी स्त्री को बिकते देखता है? कोई तारा के बारे में ही कहने लगा कि यह स्वय ही न मालूम कैसी स्त्री होगी जो इसका पति स्वय अपनी उपस्थिति में इस बिकने दे रहा है। इस प्रकार तीनों के लिए कटु शब्द कहकर सब चले गए। किसी ने भी तारा को खरीदने का विचार नहीं किया।

जिस स्थान पर बिकने के लिए तारा खडी थी, वही एक वृद्ध और अनुभवी ब्राह्मण खडा हुआ इन सब बातों को सुन रहा था। तारा की बातों और उनके लज्जादिक गुणों से उसने अनुमान किया कि यह कोई विपद्ग्रस्त विदुषी महिला है जो अपने आपको बेच रही है। उसके लक्षणों से प्रगट हे कि यह गुणवती और सच्चरित्रा है। वे लोग तो मूर्ख हैं जो एक सहस्र स्वर्ण—मुद्राओं को इसकी अपेक्षा अधिक समझते हैं।

ऐसा विचार कर वह वृद्ध ब्राह्मण तारा से कहने लगा—भद्रे! तुम्हारे लक्षणों से यह तो प्रगट ही है कि तुम किसी कुलीन घर की महिला हो और विपत्ति की मारी अपने आपको बेचकर इनका ऋण चुका रही हो। लेकिन क्या इतना और बता सकती हो कि यह ऋण किस बात का देना है?

तारा—दक्षिणा का।

ब्राह्मण—आपका नाम, गोत्र आदि क्या है?

तारा— इसके लिए तो मैं पहले ही कह चुकी हू कि मैं दासी हू और दासी का नाम, गोत्र आदि क्या पूछना।

ब्राह्मण—यद्यपि तुम्हारे सदगुणों को देखकर एक सहस्र स्वर्ण मुद्राए अधिक नहीं है किन्तु मेरे पास केवल पाच सौ है। यदि तुम अपने बदले में इतनी मुद्राए दिलाना स्वीकार करो, तो मैं देने को तैयार हू।

ब्राह्मण की बात सुनकर तारा विचारने लगी कि अब क्या करना चाहिए? देनी तो है एक सहस्र मुद्राए और ये ब्राह्मण पाच सौ ही देते हैं।

हरिश्चन्द्र-तारा १०७

प्रसन्नता की बात है कि जहा किसी ने मुझे एक पैसे मे भी नही खरीदना चाहा था, वहा इन्होने मेरी कीमत पाच सौ मुद्राए तो लगाई। यद्यपि इनसे सब ऋण तो नही चुकेगा, परन्तु आधी दक्षिणा मिल जाने से विश्वामित्र शात अवश्य हो जाएगे तथा शेष के लिए पति को कुछ ओर मियाद दे देगे। जिसमे पति इनकी शेष मुद्राए भी चुका देगे और कुछ ही दिनो मे मुझे भी छुडा लेगे। अभी इनका भाग्य—सूर्य जो विपत्ति के बादलो मे छिपा है, वह सदा छिपा न रहेगा।

ऐसा विचार कर तारा ने हरिश्चन्द्र से कहा—स्वामी, ये ब्राह्मण पाच सौ मुद्राए देते हैं। यद्यपि ऋण चुकाने के लिए यह मुद्राए पर्याप्त नही हैं परन्तु आधा ऋण अवश्य चुक जाएगा। अब आप जैसी आज्ञा दे वेसा करू।

तारा की बात सुनकर विश्वामित्र ने विचारा कि इसको बिकवाकर पाच सौ मुद्राए ले लेना ही ठीक है। जो शेष पाच सौ रहेगी, उनको भी अभी देने के लिए राजा से तकाजा करूगा। अब तो राजा के पास स्त्री भी नही है। जो उसे बेचकर शेष ऋण चुका देगा। इस प्रकार वह कष्ट से घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, बस! बात खत्म हो जाएगी। इसके सिवाय रानी के बिक जाने से जो अब तक इसे धैर्य देती रहती थी, फिर कोई धैर्य देने वाला भी न रहेगा। परिस्थिति के, स्त्री—वियोग के ओर मेरे ऋण के दु ख से कातर होकर यह अवश्य ही अपना अपराध स्वीकार कर लेगा।

हरिश्चन्द्र तो दु ख के आवेश मे तारा की बात का कुछ भी उत्तर न दे सके, किन्तु इसी बीच विश्वामित्र बोल उठे कि—उससे क्या पूछती हे? पाच सौ देता हे तो पाच सौ दिलाओ, जिससे मुझे कुछ तो सन्तोष हो।

विश्वामित्र की इस बात ने हरिश्चन्द्र के दु खित हृदय मे तीर का काम किया। वे मन ही मन कहने लगे—हाय! ऋणी होना भी कितने दु ख की बात है। यदि आज मैं ऋणी न होता तो तारा के इस प्रकार बिकने ओर विश्वामित्र के बाग्बाण सहने की क्या आवश्यकता होती? ससार के वे लोग नितान्त अभागे और दु खी हे जिन पर दूसरे का ऋण हे। लेकिन ऋण उनके लिए दु खदाता हे जो उसे चुकाना चाहते हैं ओर अपना सत्यपालन करना चाहते हे। जो दूसरे का ऋण डुबाने वाला हे, उसके लिए तो ऋण का होना ओर न होना दोनो बराबर हैं।

विश्वामित्र की बात सुनकर तारा पति से कहने लगी—नाथ! ऋषि को इतनी मुद्राए मिल जाने से कुछ सन्तोष हो जाएगा इसलिए आप मुझे बिकने की आज्ञा दीजिए।

कुछ ही दिन पूर्व जो दानवीर महाराज हरिश्चन्द्र दूसरो को दासत्व से मुक्त करते थे, जो मानव-विक्रेताओ को दंड देते थे, उनकी ही इस समय अपनी स्त्री को बिकते देख जो हृदय की दशा हुई होगी, वह अवर्णनीय है।

रानी के बहुत समझाने-बुझाने पर भी राजा कुछ न बोल सके, लेकिन सिर हिलाकर रानी को बिकने की स्वीकृति दे दी। रानी ने ब्राह्मण से कहा-महाराज, लाइये पाच सौ मुद्राए ही दीजिए। ब्राह्मण से पाच सौ मुद्राए लेकर राजा ने विश्वामित्र को सौंप दी। मुद्राए देकर ब्राह्मण ने जैसे ही तारा से कहा-दासी चलो! वैसे ही हजारो सेविकाओ से सेवित रानी को दूसरे के घर दासी बनकर जाते देख हरिश्चन्द्र को वज्राघात सा दुख हुआ और मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें यह दुख असह्य हो उठा कि आज से रानी 'दासी' कही जाएगी। इस समय होने वाले उनके हार्दिक दुख का केवल अनुमान ही किया जा सकता है।

पति को मूर्छित होकर गिरते देख रानी घबरा उठी और मन में कहने लगी कि अब तक तो मैं इन्हे धैर्य बधाती रहती थी, इनके दुख को किसी प्रकार कम करती रहती थी, लेकिन अब इनकी क्या दशा होगी? ये तो अभी से इस प्रकार अधीर हो उठे हैं, अब क्या करूँ? पति को सात्वना देने के लिए ब्राह्मण से आज्ञा प्राप्त कर रानी ने हरिश्चन्द्र के मुख पर आचल से हवा की और उन्हें उठाकर बैठाया। हरिश्चन्द्र को कुछ सचेत देख रानी कहने लगी-नाथ, यह समय दुख से मूर्छित होने का नहीं किन्तु सत्यपालन का है। सूर्यास्त होना ही चाहता है और यदि उससे पहले विश्वामित्र की दी हुई अवधि में ऋण न चुका तो आप सत्य से पतित हो जाएंगे। सत्यपालन के समय मूर्छित होने से काम नहीं चल सकता, इसके लिए तो हृदय को वज्रसमान दृढ बनाना पड़ेगा। आप तो मेरे जाने से ही इस प्रकार दुखी हो रहे हैं और मैं भी इस समय आप ही की तरह दुखित हो जाऊँ तो फिर सत्य का पालन कैसे हो सकेगा? नाथ! जिस सत्य के लिये आपने राज-पाट छोड़ा, भूख-प्यास आदि के दुख सहते हुए मजदूरी की, विश्वामित्र के मर्मभेदी वचन सुने और मैं दासीपने का काम करने के लिए बिकी, क्या उस सत्य को आप खोना चाहते हैं? सत्य को जाने देना वीरोचित और क्षत्रियोचित कार्य नहीं है। इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिये कि मुझे जिस ऋण की चिन्ता थी, जिस ऋण के कारण सत्य चले जाने की नौबत आ गई थी, उसमें से आधा तो चुक गया है। आप किसी प्रकार की चिन्ता या दुख न कीजिए और न मेरे लिए यह विचारिए कि जो रानी थी वह अब दासी हो गई है। मैं तो आज

से नहीं, सदा से दासी हू। स्त्रिया जन्म से दासी होती है। जो स्त्री किसी की दासी न होकर स्वतन्त्र रहती है, वह पतित गिनी जाती है। इसके सिवाय मान भी लो कि मे दासी बनी हू तो किसी अन्य कारण से नहीं, किन्तु सत्यपालन के लिए बनी हू। यह तो ब्राह्मण ने मुझे खरीदा है, लेकिन इस समय चाडाल भी मेरा मूल्य देता तो मे प्रसन्नतापूर्वक उसकी भी दासी बनना स्वीकार कर लेती। अपने सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए चाहे ब्राह्मण की दासी होऊ या चाडाल की, दोनो वरावर हैं। मुख्य कार्य तो सत्य को न जाने देना है। आप पुरुष है, क्षत्रिय हैं और सूर्यवश मे जन्म लिया है। इतने कष्ट तो आपने सह लिए अब थोडे से कष्ट से अधीर होकर सत्यपालन से वचित रहना आपके लिए शोभा नहीं देता है। आप सत्य पर विश्वास और धैर्य रखिए और प्रसन्नता से मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। मेरे भाग्य मे यदि आपकी सेवा करना लिखा होगा तो पुन मैं अवश्य ही आपके दर्शन करूंगी।

रानी के इन शब्दो को सुनकर राजा के शरीर मे बिजली दोड गई। सत्य का स्मरण कर सब दु ख भूल गए और उठ खडे हुए। रानी से कहने लगे—तारा! मेरे सत्य की रक्षा तुमने ही की है। यदि तुम न होती तो मैं कभी का सत्यभ्रष्ट हो गया होता। तुम जो कहा करती थी कि आधा ऋण मुझ पर है और मैं आधा कष्ट बाट लूंगी, वह तुमने सत्य कर दिखाया है। अब शेष ऋण की कोई चिन्ता नहीं है तुमने ऋण चुकाने का मार्ग मुझे बता दिया है। अब मे तुम्हे प्रसन्नतापूर्वक विदा करता हू और आशीर्वाद देता हू कि जिस सत्य के लिए तुमने इतने कष्ट सहे हैं, वही तुम्हारी रक्षा करे।

तारा—नाथ, आपको धन्य है। अब आप इस पुत्र को सभालिए। मैं बिकी हू, यह नहीं बिका है।

पति के हाथ पुत्र को सोप ओर प्रणाम कर जैसे ही रानी ने चलने को पेर बढ़ाया कि रोहित जो यह सब देख रहा था, चीख उठा और माता से लिपटकर कहने लगा— मा तुम मुझे छोडकर कहा जाती हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे छोडकर मत जाओ, मुझे मत छोडो, मे तुम्हारा रोहित हू, तुम्हारा बेटा।

इन शब्दो ने माता के हृदय मे क्या—क्या भाव उत्पन्न किए होंगे? यह सभी जानते हैं। तारा क मातृ—हृदय मे भी वही भाव पैदा हुए लेकिन उन्होंने धैर्य धारण करत हुए कहा—बेटा मे इन ब्राह्मण महाराज की सेवा करने जाती हू। तुम अपने पिताजी के पास रहकर उनकी सेवा करना।

रोहित—मा, मैं पिताजी की सेवा करना नहीं जानता। मैं तो उन्हे प्रणाम करना जानता हूँ सो प्रणाम किए लेता हूँ। मैं तो तुम्हारी सेवा करूँगा और जब तुम पिताजी की सेवा करना सिखला दोगी, तब उनकी भी सेवा करूँगा।

जब तारा ने देखा कि रोहित किसी भी प्रकार पति के पास न रहेगा ओर कदाचित् रह भी गया तो उन्हे इसके पालन—पोषण में कष्ट होगा तो ब्राह्मण से प्रार्थना कर कहने लगी— महाराज, यह बालक मुझे छोड़ता नहीं है।

ब्राह्मण—मैं घर में अकेला नहीं हूँ, किन्तु पुत्र, पुत्र—वधू आदि ओर भी है। मैंने तुम्हें उनसे पूछकर नहीं खरीदा है, इसलिए इसी बात की चिन्ता है कि वे लोग इस विषय में मुझे न मालूम क्या कहें। अब यदि इसे और साथ ले लोगी तो इसके हठ करने, रोने आदि में तुम्हारा बहुत—सा समय जाएगा, जिससे तुम काम नहीं कर सकोगी। इसके सिवाय मैं तुम्हें भी खाना दूँ और इसे भी, इस प्रकार दो मनुष्यों का भोजन—व्यय क्यों सहन करूँ?

ब्राह्मण की अन्तिम बात सुनकर राजा मन ही मन कहने लगे— सत्य तू अच्छी कसौटी कर रहा है। जिस बालक के सहारे से सैकड़ों लोग भोजन करते थे, आज उसी का भोजन भी भार हो रहा है।

ब्राह्मण की बात सुनकर रानी ने कहा— महाराज, यह बालक बड़ा विनीत है। हठ करना या रोना तो जानता ही नहीं। आप स्वयं ही इसके लक्षणों से जान सकते हैं कि वह होनहार बालक है। इसके लिए मैं आपसे पृथक् भोजन न लूँगी, आप मेरे लिए जो कुछ देंगे, उसी में से खाकर वह भी आपका कुछ काम करता रहेगा। कृपा करके इसे भी साथ ले चलने की आज्ञा दीजिए।

ब्राह्मण ने देखा कि जब यह इसके लिए पृथक् भोजन भी न लेगी, बल्कि यह लडका भी मेरा काम करेगा तो साथ ले चलने को कहने में क्या हर्ज है? ऐसा विचार करके ब्राह्मण ने रोहित को साथ चलने की रानी को आज्ञा दे दी। ब्राह्मण की आज्ञा पाकर रानी पुत्र को लेकर ब्राह्मण के साथ चल दी। राजा खड़े—खड़े तब तक उनकी ओर देखते रहे जब तक वे आँखों से ओझल नहीं हो गए। लेकिन रानी ने मुड़कर इसलिए नहीं देखा कि मेरे देखने से राजा को अधिक दुःख होगा।

लेकिन जाते समय रानी ने मन ही मन यह अवश्य ही कहा कि— हे ससार की स्त्रियो! मेरी दशा से तुम लोग कुछ शिक्षा ग्रहण करो। कुछ दिन

पहले तक रानी कहलाने वाली मैंने पति के वचन की रक्षा के लिए ही राज-सुख त्याग कर कष्ट सहें हैं और दासीपना स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, यदि इससे भी विशेष कष्ट हो तो उन्हें भी सहन करूंगी। आज यदि मैं राज-सुख के कारण गृहस्थी के कार्यों को न जानती होती या जानकर भी करने में लज्जा या आलस्य करती तो अपने पति की सहायता कभी नहीं कर पाती। आप भी धन-वैभव के मद में स्त्रियोचित कार्यों में कभी लज्जा या आलस्य न करें। अन्यथा जीवन तो कष्टमय होगा ही, लेकिन आप स्वयं सत्य का भी पालन नहीं कर सकेंगी इसके सिवाय पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने में सकोच न करें। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगी तो अपने धर्म का भी पालन करेंगी और ससार में अक्षय कीर्ति भी प्राप्त करेंगी।

यद्यपि रानी ने राजा को काफी धैर्य दिलाया था लेकिन रानी के आँखों से ओझल होते ही उनका धैर्य छूट गया और रानी के दासी बनने के दुःख से कातर बन मूर्च्छित होकर गिर पड़े। पुत्र का वियोग भी उन्हें असह्य हो उठा।

विश्वामित्र ने राजा की इस स्थिति से लाभ उठाना चाहा। उनका अनुमान था कि इस समय यदि मैं राजा से ऋण का तकाजा करके कुछ कटुवचन कहूँगा और दूसरी ओर अपराध स्वीकार के लाभ का लोभ दूँगा तो सम्भव है कि यह अपना अपराध स्वीकार कर ले। ऐसा विचार कर विश्वामित्र अपने वाग्बाण द्वारा हरिश्चन्द्र के दुःखित हृदय को ओर भी छेदने लगे कि—अरे निर्लज्ज! सूर्य तो अस्त होना चाहता है और तू इस प्रकार के ढोंग दिखला रहा है। यदि स्त्री-पुत्र इतने प्रिय थे, यदि दक्षिणा नहीं दे सकता था तो फिर तूने किस बल पर हठ की थी? अब या तो मेरी शेष मुद्राएँ सूर्यास्त होने से पूर्व दे दे या हठ छोड़कर अपराध स्वीकार कर ले। अपराध स्वीकार करने पर ये पाँच सौ मुद्राएँ लोटा दूँगा और शेष बची पाँच सौ मुद्राएँ भी छोड़ दूँगा व तेरा राज्य भी लोटा दूँगा।

विश्वामित्र ने ये बातें कही तो थी किसी ओर अभिप्राय से कि राजा सत्य छोड़ना स्वीकार कर लेगा, लेकिन फल कुछ और ही हुआ। विश्वामित्र की इन बातों ने राजा को एक प्रकार की शक्ति प्रदान की। वे रानी की अन्तिम शिक्षा को याद करके खड़े हो गए और विश्वामित्र से कहने लगे—आप और जो चाहे कटु वचन कह लें, लेकिन सत्य छोड़ने का कदापि न कहें। क्योंकि—

परित्यजेच्च त्रैलोक्य राज्य देवेषु वा पुन ।
 यद्वाप्यधिकमेतेभ्या न तु सत्य कथचन ॥
 त्यजेच्च पृथिवी गन्धमापश्च रसमात्मन ।
 ज्योतिस्तथा त्यजेद्रूप वायुः स्पर्शगुण त्यजेत् ॥
 प्रमां समुत्सृजेदर्को धूमकेतुस्तथोष्मता ।
 त्यजेच्छब्दं तथाकाश सोम शीताशुता त्यजेत् ॥
 विक्रमं वृत्रहा जह्यात् धर्मं जह्याच्च धर्मराट् ।
 नन्वह सत्यमत्स्रष्टुं व्यवसेयं कथंचन ॥

त्रैलोक्य के राज्य पर लात मारना, स्वर्ग-साम्राज्य का परित्याग करना एव इनसे भी बढ़कर कोई वस्तु हो तो उसका भी परित्याग करना मुझे स्वीकार है, परन्तु सत्य से विलग होना मुझे कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। पृथ्वी, जल, वायु, ज्योति, सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा ये सब अपने-अपने गुण और प्रकृति को चाहे छोड़ दे, परन्तु मैं सत्य को किसी भी प्रकार न छोड़ूंगा। चाहे इन्द्र अपने पराक्रम को छोड़ दे या धर्मराज धर्म का त्याग कर दे, लेकिन मैं सत्य छोड़ने का प्रयत्न किसी भी प्रकार नहीं कर सकूंगा। इसको आप ध्यान में रखे।

महाराज! जिस सत्य के लिए मैंने राज्य देने में भी सकोच नहीं किया जिस सत्य के लिए स्त्री, पुत्र सहित मैंने वन के कष्ट सहें, जिस सत्य के लिए मैं मजदूर और रानी मजदूरनी बनी, जिस सत्य के लिए मेरी स्त्री बाजार में दासी बनकर बिकी, तो क्या अब मैं पाच सौ मुद्राओं के ऋण से डरकर उस सत्य को छोड़ दूंगा? इतने कष्ट तो सह लिए और अब जरा-से कष्ट के लिए क्या मैं अपना सत्य छोड़ सकता हूँ? ऋषिजी, आप ठहरिए! मैं सूर्यास्त के पहले ही ऋण चुका दूंगा।

इस प्रकार विश्वामित्र को उत्तर देकर महाराज हरिश्चन्द्र रानी के छोड़े हुए घास को अपने सिर पर रखकर बिकने के लिए भी आवाज देने लगे।

राजा को बिकते देख पुन लोगो के मन में वैसा ही आश्चर्य पैदा हुआ जैसा रानी के बिकते समय हुआ था। इन लोगो ने रानी से किये गए प्रश्नों की तरह राजा से भी कुल, जाति आदि के बारे में प्रश्न किए लेकिन राजा ने वैसे ही उत्तर दिए जैसे रानी ने बिकते समय दिए थे कि- मेरी जात-पात निवास-स्थान आदि का क्या पूछना? हा यह अवश्य बतलाए देता हूँ कि ससार में पुरुषोचित जितने भी कार्य हैं मैं उन सबको कर सकता हूँ।

यद्यपि राजा ने सब काम जानना, करना स्वीकार किया था, लेकिन पाच सौ मुद्राएँ देकर उन्हें खरीदना किसी को भी उचित प्रतीत नहीं हुआ। सब लोग मूल्य अधिक वता कर मुह बिचकाते हुए चल दिए।

उसी बाजार के एक कोने में खड़ा-खड़ा एक भगी यह सब हाल देख रहा था। वह रानी को बिकते देख चुका था और राजा व विश्वामित्र की आपस में होने वाली बातचीत को सुन चुका था। वह मन ही मन विचारने लगा कि कैसे अच्छे दास-दासी बिक रहे हैं, परन्तु ये लोग मेरे यहाँ चलना क्यों कर स्वीकार करेंगे? इसी विचार से वह रानी के बिकते समय भी कुछ नहीं बोल सका था और इसी विचार से अभी भी चुप खड़ा था।

लोगों के इस प्रकार चुपचाप बिना मूल्य लगाए चले जाने से राजा को बड़ी निराशा हुई और सोचने लगे कि क्या आज सूर्यास्त से पहले मैं ऋण न चुका सकूँगा? यदि ऐसा हुआ तो मुझे अपने कलक को धोने के लिए कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा।

भगी खड़ा-खड़ा उन लोगों की मूर्खता को धिक्कार रहा था जो मूल्य अधिक बताकर चले गए थे। वह इस बात का निश्चय नहीं कर सका कि यह दास मेरे साथ चलेगा या नहीं? चले या न चले, फिर भी मैं तो अपनी ओर से पूछ ही लूँ। ऐसा निश्चय कर भगी राजा के पास आकर कहने लगा—महाशय, मैं भगी हूँ। मेरे यहाँ श्मशान की रखवाली का काम है। यदि आप मेरे यहाँ चलना स्वीकार करें तो मैं आपको खरीद सकता हूँ।

भगी की बात सुनकर राजा को रानी की जाते समय कही गई बातों का स्मरण हो आया। राजा मन में कहने लगे कि रानी मुझ से कहती ही थी कि यदि मुझे भगी खरीदता तो मैं उसके यहाँ भी चली जाती। जब वह भगी का दासत्व स्वीकार करने को तैयार थी तो फिर मुझे भगी का दासत्व स्वीकार करने में क्या हर्ज है? मैं तो सत्य के हाथ बिक रहा हूँ, न कि भगी के हाथ।

इस प्रकार विचार कर राजा ने भगी से कहा कि— मुझे आपका दासत्व स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप जो आज्ञा देंगे, उसका मैं पालन करूँगा। आप मुझे खरीद लीजिए और मेरा मूल्य इन ऋषिों को चुका दीजिये।

राजा को भगी के हाथ बिकने को तैयार देख विश्वामित्र मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सूर्यास्त में थोड़ा समय बाकी है अतः विवश होकर राजा अपना अपराध स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब राजा भगी का भी दासत्व करने पर उतारूँ हो गए तो विश्वामित्र की यह आशा भी मिट्टी में मिल

गई। अत उन्होंने एक बार और पयत्न करना चाहा और राजा से कहने लगे—
क्या भगी के हाथ बिकेगा?

राजा—मुझे यह नहीं देखना है कि किसके हाथ बिक रहा हू, यदि
कुछ देखना है तो यह कि मैं आपके ऋण से मुक्त हो रहा हू। इसके सिवाय—
विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिन ॥

जो पण्डित यानी ज्ञानी है, उनकी दृष्टि विद्या और विनय से सम्पन्न
ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाडाल पर एक—सी रहती है। अतएव ब्राह्मण
हो या चाडाल सत्य पालन मे मेरे लिए दोनो ही बराबर है।

विश्वामित्र—देख हरिश्चन्द्र, अभी भी कुछ नहीं बिगडा है। अब भी
समझजा और अपनी हठ छोडकर अपनाध स्वीकार कर ले तो इन सब
विपत्तियो से भी छुटकारा पा जाएगा और तेरा राज्य भी तुझे वापस मिल
जाएगा।

राजा—महाराज, कुछ बिगडने—न—बिगडने के लिए तो क्षमा कीजिए।
आप जैसे की कृपा से ही सत्यपालन का यह स्वर्ण अवसर मुझे प्राप्त हुआ
है और ऐसे अवसर को खोने की मूर्खता कभी नहीं हो सकेगी।

राजा के उत्तर को सुनकर विश्वामित्र क्रोध करते हुए बोले—अच्छा,
ला मुदाए अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर मालूम पडेगा कि हठ का परिणाम
कितना भयकर होता है।

विश्वामित्र ओर हरिश्चन्द्र की बातचीत से भगी समझ गया कि यह
दास कोई कुलीन पुरुष है, लेकिन किसी कारण विशेष से अपने आपको बेच
रहा है। विश्वामित्र के 'ला' कहते ही भगी आवेश मे आ गया ओर पाच सौ
स्वर्ण मुदाए देकर राजा से पूछा—क्या और दू? यदि और भी देना हो तो
अधिक भी देने को तैयार हू।

हरिश्चन्द्र ने कहा—बस इतनी ही।

विश्वामित्र जब मुद्राए ले चुके तब राजा ने हाथ जोडकर
कहा—महाराज, अब तो मैं आपके ऋण से मुक्त हो गया हू, अब कृपा करके
आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हू कि अवध की प्रजा
को कष्ट न हो।

विश्वामित्र राज्य लेने के समय से ही हरिश्चन्द्र पर ऊपरी तौर पर
तो क्रोध पगट कर रहे थे लेकिन अन्तरग मे प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देते
थे। हरिश्चन्द्र की इस बात ने तो उनके हृदय को और भी नम बना दिया।

वे मन में कहने लगे—हरिश्चन्द्र तुझे धन्य है। तूने भगी का दासत्व स्वीकार किया, लेकिन सत्य से नहीं डिगा। तुझे जितना भी धन्यवाद दिया जाए, उतना ही कम है।

विश्वामित्र का ऋण चुक जाने पर राजा की प्रसन्नता का पारावार न रहा। उन्होंने परमात्मा का स्मरण करते हुए कहा कि आज भी मैं तेरे प्रभाव से सत्य का पालन करने में समर्थ हो सका।

हरिश्चन्द्र के ऋणमुक्त होते ही सूर्य अस्त हो गया। संध्या की लालिमा चारों ओर इस तरह फैल गई मानो राजा हरिश्चन्द्र की दानवीरता दिग्दिगन्त तक व्याप्त हो गई हो। इसी समय पश्चात्ताप करते हुए विश्वामित्र एक ओर चले गए और प्रसन्न मन से महाराज हरिश्चन्द्र अपने मालिक भगी के साथ उसके घर की ओर चल दिए।

20. ब्राह्मण के घर में तारा

ससार मे जितने भी अच्छे कार्य है, चाहे वे कष्ट साध्य हो, लेकिन उनका फल अच्छा ही होता है, शुभ कार्य के करने मे होने वाले कष्ट, कष्ट नही वरन् सफल होने की तपस्या है। यदि तप करने, दान देने, सत्य-पालने आदि मे कष्टो का भय किया जाए तो इन कार्यों को करने वाला, कभी भी नही करेगा। यदि कोई कहे कि कष्ट पाप से होते है, धर्म से नही अत जिन कार्यों से कष्ट हो वे पाप हे, तो समझना चाहिए कि ऐसा कहने वाले लोग नितात अनभिज्ञ हैं। यदि सत्कार्य बिना कष्ट के ही सफल होते हो तो फिर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो सरलता से होने वाले सत्कार्यों को छोडकर कष्ट सहने के लिए पाप करेगा? कौन ऐसा होगा जो सुख के कारण अच्छे कार्यों को न करके बुरे कार्यों को करेगा? इसके सिवाय यदि कष्ट होने से सत्कार्य पाप कहे जाएगे तो उन कार्यों को धर्म मानना पडेगा, जिनमे कष्ट नही अपितु सुख होता हे। ससार मे बुरे कार्य भी सुख की आशा से किए जाते हैं और लोग उनमे भी सुख मानते हे। जैसे व्यभिचार करना, चोरी करना आदि दुष्कार्यों को सभी बुरा कहते हैं लेकिन उनको करने वाले उनमे भी सुख मानते हैं। ससार मे प्रत्येक प्राणी जो कुछ भी करता हे, सुख के लिए ही करता है। यह बात दूसरी हे कि वह भ्रमवश दुख के कारण को सुख ओर सुख के कारण को दुख मानता हो। जैसे-योगी योग मे सुख मानते हैं ओर भोगी भोग मे। जिन कार्यों को करने वाला अपने आपको सुखी मानता हो वे काम न तो नितात अच्छे ही हो सकते हे और न नितात बुरे ही। इसी प्रकार जिन कार्यों को करते समय कर्ता को दुःख होता है, वे काम भी न तो नितात बुरे ही हो सकते हे और न नितात अच्छे ही। कार्य ही अच्छाई या बुराई उसके फल पर निर्भर हे। जैसे दुराचार करते समय उसका कर्ता उसमे सुख मानता हे लेकिन उसका फल इस लोक मे ही शरीर की दुर्बलता, हृदय की मलीनता आदि रूप

मे प्राप्त होता है और परलोक मे भी वह दण्ड पाता हे। इसी प्रकार योग-साधना मे साधना के समय तो कष्ट होता है लेकिन उसका फल इस लोक और परलोक दोनो ही जगह लाभप्रद है। तात्पर्य यह हे कि कार्य के करते समय होने वाले सुख-दुख से यह नही कहा जा सकता हे कि यह कार्य धर्म है या पाप, किन्तु उसके फल दुख-सुख पर से इस बात का निर्णय हो सकता है।

हरिश्चन्द्र ओर तारा ने जो कुछ किया वह सुख की अभिलाषा से किया। यद्यपि इस समय उनको कष्ट अवश्य हो रहा था लेकिन अन्तिम फल सुख ही था। ये कष्ट तो सत्य-पालन मे काटे सरीखे थे जो गुलाब का फूल प्राप्त करते समय हाथो मे लगा करते हैं। यह किसी प्रकार उचित नही माना जा सकता है कि कोई मनुष्य काटे लगने के कारण ही सुगन्ध और कोमलता गुण वाले गुलाब के फूल को दुर्गन्ध-युक्त और कठोर कहे। इसी प्रकार कष्ट होने के कारण परिणाम मे अच्छे फल देने वाले सत्य-दान ओर पति-सेवा को भी पाप कैसे कहा जा सकता हे? यदि पाप भी हो तो हरिश्चन्द्र को पुन राज्यप्राप्ति ओर इन्द्रादि देवो के प्रार्थना व प्रशसा करने आदि के सुख किस धर्म के फल कहे जाएगे? इससे स्पष्ट हे कि सत्कार्य चाहे कष्ट -साध्य हो लेकिन उनका फल सुखप्रद हे, अत सत्कार्य धर्म हे ओर दुष्कार्यो के करने मे चाहे सुख मिलता हो लेकिन उनका फल दुखप्रद हे अत वे पाप हे।

हरिश्चन्द्र ओर तारा इसी सत्य रूपी गुलाब के लिए ही दुख रूपी काटो को सह रहे थे। इसी के लिए उन्होने सहर्ष राज्य त्याग दिया ओर मजदूरी करने मे भी उन्हे कुछ लज्जा नही हुई। उनका ध्येय तो सत्य पालन था ओर उसमे होने वाले प्रत्येक कष्ट को सहने के लिए वे तैयार थे।

रोहित को लिये हुए तारा ब्राह्मण के घर आई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी, पुत्रवधू आदि को तारा को बतलाते हुए कहा कि-मे यह दासी लाया हू।

तारा के सोन्दर्य को देखकर ब्राह्मण के घर की स्त्रिया आश्चर्य मे पड गई कि जिसकी आकृति ही यडप्पन की सूचक हे यह दासी कैसे हुई? इसके वारे म उन्होने ब्राह्मण से पूछा भी तो उसने उत्तर दिया कि-मे स्वय भी इस बात को नही जानता। तुम्हारे जेसे विचार मेरे मन मे भी उठे थे ओर मने इससे पूछा भी था लेकिन इससे अपना परिचय नही दिया। परिचय दे या न दे लेकिन आकृति से यह अपने घर के उपयुक्त जान पडी, अत मे इसे

ले आया हू। इसके लक्षणों से जान पड़ता है कि यह है तो गुणवती। इससे गृहकार्य कराकर देखना कि यह विश्वास करने योग्य है या नहीं।

ब्राह्मण ने तारा को रहने के लिए एक छोटी-सी कोठरी और बिछाने के लिए एक चटाई दे दी। घर पहुँचते-चहुँचते रात हो चुकी थी, इसलिए उस रात तो तारा से कुछ काम नहीं लिया गया और विश्राम करने की आज्ञा दे दी।

तारा ने कोठरी को झाड़-बुहार कर चटाई पर रोहित को सुला दिया और स्वयं भी पति-वियोग और उनके कष्टों की चिन्ता करते हुए पड़ रही। वे विचार करने लगी कि धर्मशाला में भी ऐसी कोठरी थी। वहाँ पर तो जमीन पर ही सोती थी, लेकिन यहाँ चटाई तो है। रोहित भी मेरे पास है। सूर्य भी वही है, चन्द्र भी वही है, ग्रहनक्षत्र, तारे, आकाश, पृथ्वी आदि भी वही हैं और मैं भी वही हूँ, परन्तु बिना पति के ये सब अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो अपने ऋण से मुक्त होकर चली आई लेकिन वहाँ स्वामी पर न मालूम क्या-कैसी बीत रही होगी।

इस प्रकार सोचते-विचारते रानी चिन्ता में डूब गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ध्यान आया कि पति को तो मैं शिक्षा देती थी और अब स्वयं ही घबराने लगी हूँ। जिस सत्य का प्रभाव बतलाकर स्वामी को धैर्य बँधाती थी वही सत्य अब भी उनकी सहायता करेगा। इसके सिवाय इस समय मेरे चिन्ता करने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। चिन्ता करने से शरीर ओ बलक्षीण होगा एव खरीदार को मैंने जिन कार्यों के करने का विश्वास दिलाया है उनको भी नहीं कर सकूंगी। ऐसा होने पर मैं उस सत्य से भ्रष्ट हो जाऊंगी जिसके लिए इतने कष्ट सहे हैं।

इस प्रकार हृदय में धैर्य धारण कर तारा सो गई और नियमानुसार थोड़ी-सी नीद लेकर सूर्योदय से पहले ही उठ बैठी एव परमात्मा का नाम-स्मरण, प्रार्थना आदि करके ब्राह्मण के घर पहुँची। उस समय वहाँ सभी लोग सो रहे थे। तारा के आवाज देने पर घर का दरवाजा खुला। तारा को सामने खड़ी देखकर वे लोग आश्चर्य से कहने लगे कि-दासी तू अभी से आ गई। अभी तो सबेरा भी नहीं हुआ। तू इतनी जल्दी उठती है?

तारा-मैं दासी हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मालिक के उठने से पहले उन कार्यों को कर डालूँ जो पहले ही हो जाना चाहिए। आपकी बराबरी करके यदि मैं भी देर तक सोती रहूँ तो काम कैसे चले।

सबसे पहले तारा ने घर, पशुशाला आदि को झाडकर साफ कर डाला। पश्चात् रात का शेष पानी छानकर पानी लाई और बर्तन माजकर भोजन बनाने लगी। भोजन कर घर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि— यह दासी क्या, घर मे एक लक्ष्मी आई हे। घर के सब काम इसने किस चतुराई से किये हे और भोजन भी ऐसा अच्छा बनाया हे कि आज जो स्वाद आया वह पहले कभी नही आया था।

रसोई आदि के कार्यों से निवृत्त होकर तथा स्वय भी खा—पीकर तारा घर की स्त्रियो को शिक्षाप्रद बाते, गीत आदि सुनाने लगी। जिन्हे सुनकर वे स्त्रिया ओर भी प्रसन्न हुई एव उसकी प्रशसा करने लगी।

तारा घर—गृहस्थी के सब कार्य बडी दक्षता और स्वच्छता से करती। गाय आदि से भी वे ऐसा प्रेम और उनकी ऐसी व्यवस्था करती कि वे दूध भी अधिक देने लगी। इस प्रकार अपनी दक्षमा से तारा ने घर के सब लोगो की सहानुभूति प्राप्त कर ली।

ब्राह्मण का युवा पुत्र तारा के सौन्दर्य और चतुराई पर मुग्ध हो गया। वह विचारने लगा कि यह दासी बिना शृगार के ही इतनी सुन्दर मालूम पडती हे तो शृगार करने पर न मालूम कितनी सुन्दर लगेगी। अत यह स्त्री—रत्न तो प्राप्त होना चाहिये, इसी मे बुद्धिमानी है।

ब्राह्मण—पुत्र के हृदय मे तारा को अपनी प्रेयसी बनाने की अभिलाषा दिनों—दिन बढने लगी और किसी न किसी बहाने तारा से बात करने के मोके की तलाश मे रहने लगा। तारा उसकी हरकते ताड गयी और उससे बचकर रहने लगी। ब्राह्मण पुत्र ने जब देखा कि यह दासी मेरी ओर देखती ही नही हे तो वह प्रलोभनो द्वारा तारा को अपने वश मे करने के प्रपच रचने लगा।

ससार मे जो मनुष्य निर्लोभी हैं, उनको कोई अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नही कर सकता हे। लोभ के कारण ही लोग धर्म से पतित हो जाते हे, लेकिन जिस तारा ने धर्म के लिए राज—सुख और पति—सुख का भी लोभ नही किया, वे इन थोडे से प्रलोभनो मे कैसे फस सकती थी? लोभ को तो उन्होंने पहले ही लीज लिया था और इसी से वे अपने पति के सत्य की रक्षा ओर अपने कर्तव्य के पालन करने मे समर्थ हो सकी थी।

एक दिन तारा को अच्छी—सी साडी देते हुए ब्राह्मण पुत्र कहने लगा कि— तुम इस साडी को पहना करो ये मोटे कपडे तुम्हारे शरीर पर शोभा नहीं देते। तारा तो पहले ही उस धूर्त—लम्पट की दृष्टि को ताड चुकी थी अत साडी को न छूते हुए उत्तर दिया कि—आप यह साडी मालकिन का दीजिए।

दासी को महीन और अच्छे कपडे पहनना उचित नहीं है। इनसे आलस्य पैदा होता है और आलस्य से मालिक के कार्य में बाधा पडती है। हमें तो मोटा कपडा पहनना ही उचित है।

तारा के उत्तर से ब्राह्मण पुत्र को कुछ निराशा हुई और विचारने लगा कि मैंने तो सोचा था कि स्त्री-स्वभावानुसार साडी को देखते ही यह दासी ललचा उठेगी लेकिन इसने तो साडी को ही टुकरा दिया है।

ब्राह्मण पुत्र निराश होकर भी अभिलाषा-पूर्ति के उद्योग में लगा रहा। वह कभी-कभी तारा या रोहित को अच्छे-अच्छे पकवान और रुपये-पैसे भी देने लगता, परन्तु उन्हें न तो तारा लेती और न ही रोहित। तारा तो कह देती कि हमें मोटा अनाज खाना ही उचित है, पकवान तो आप लोग खाइये और जब आप मुझे भोजन और कपडे देते ही हैं तो रुपये-पैसे लेने की क्या आवश्यकता है? रोहित भी ऐसा ही उत्तर दे देता कि-मेरा भोजन माता के भोजन से अलग नहीं है, तो रुपये-पैसे कैसे ले सकता हूँ।

प्रलोभनो द्वारा तारा को अपने वश में करने के उपाय में भी जब ब्राह्मण-पुत्र असफल रहा तो उसने धर्म का सहारा लिया। वह एकांत स्थान में पुस्तकें खोलकर बैठ जाता और तारा से कहता कि आओ दासी, तुम्हें धर्म सुनाऊँ।

दुष्टजन धर्म को भी दुराचार की ढाल बनाते हैं। ऐसी अनेक घटनाएँ आज भी सुनने में आती हैं जिनमें धर्म के नाम पर, धर्म की ओट में दुराचार किया गया हो। भोले-भाले लोग धर्म-वेशधारी लोगों पर विश्वास करके उनके धोखे में आ जाते हैं, लेकिन केवल वेश पर विश्वास कर लेना बुद्धिमानी नहीं है। महाकवि तुलसीदास ने कहा है-

तुलसी देखि सुवेश, मूलहि मूढ न चतुर नर।

सुन्दर केका पेख, वचन अभियसम अशन अहि।

केवल अच्छे वेश को देखकर मूढ लोग धोखा खाते हैं, चतुर नहीं। अच्छे वेशधारियों में भी क्या दुर्गुण हो सकते हैं इसके लिए मोर को देखो। देखने में मोर कैसा सुन्दर होता है, उसकी वाणी भी अमृत के समान होती है, किन्तु यह सब होते हुए भी वह ऐसे कठोर हृदय वाला है कि जीवित सर्प को भी निगल जाता है। सारांश यह कि धर्मवेशधारी का भी बिना परीक्षा किए यकायक अविचारपूर्वक विश्वास कर लेने से धोखा होने की संभावना रहती है। कभी-कभी ऐसे धोखे में पडकर मनुष्य धर्मभ्रष्ट हो जाता है।

यद्यपि ब्राह्मण पुत्र तारा को धर्म-कथा सुनने के लिए बुलाता लेकिन वे कह देती कि धर्म सुनने की आवश्यकता उसको है जो धर्म न

जानता हो। मेरा धर्म तो आप लोगो की सेवा करना है और उसे मैं समझती हूँ और करती हूँ। मुझे धर्म सुनने की आवश्यकता नहीं है और न मेरे पास इतना समय ही है कि मैं आपका धर्म सुन सकूँ।

जब इस उपाय से भी ब्राह्मण पुत्र तारा को अपनी ओर आकर्षित न कर सका तो वह और दूसरे उपाय सोचने लगा। पुत्र के होते हुए वह किसी भी बात की अपेक्षा नहीं करती। इस दासी की भी यही दशा है। इसका भी प्रेम पुत्र पर ही है। मेरे से प्रेम होने देने में यह पुत्र ही बाधक है। किसी प्रकार यह दूर हो जाए तो मैं अपने कार्य में सफल हो सकूँगी।

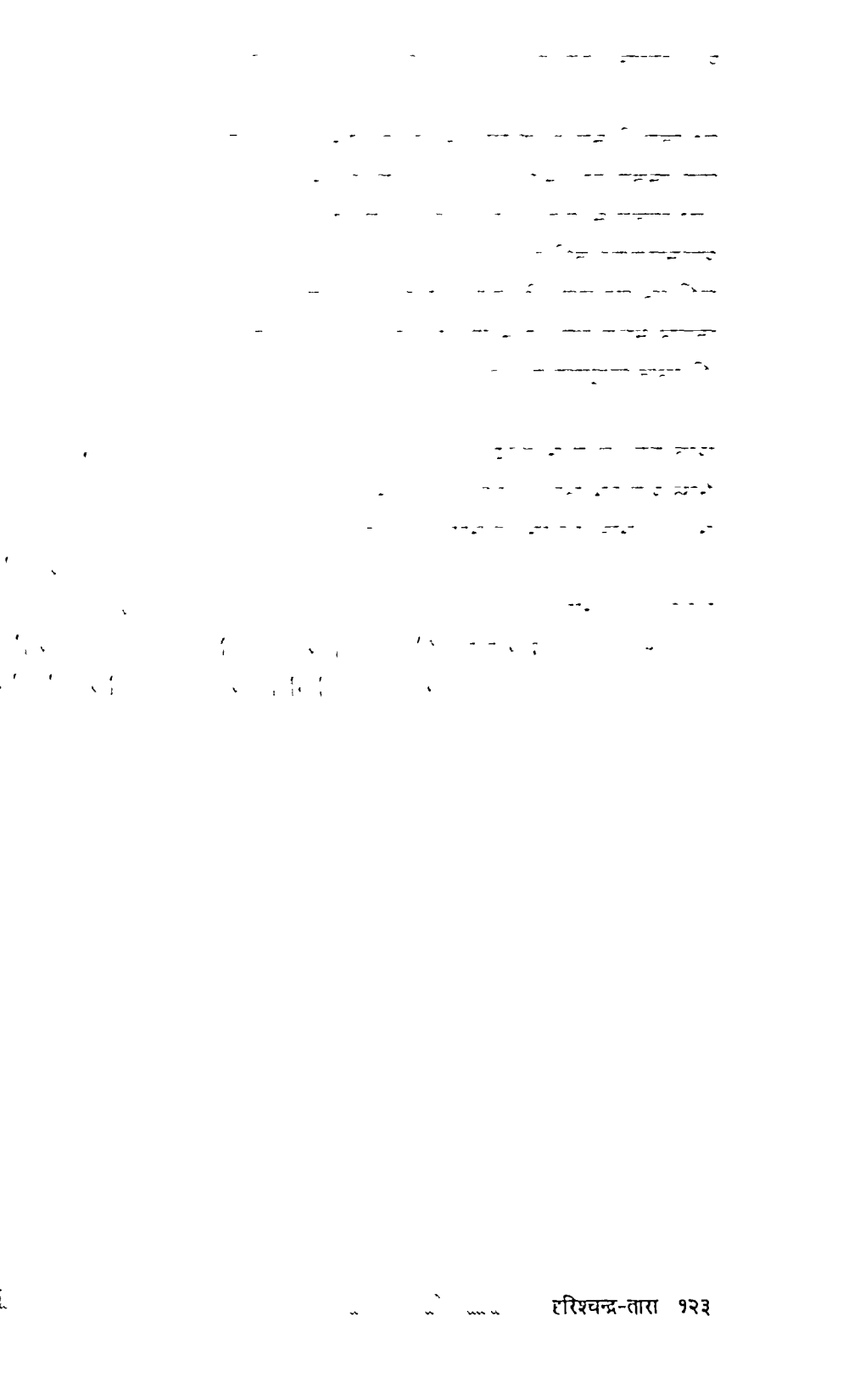
अपने मनोरथ में बाधक समझकर ब्राह्मण पुत्र रोहित को कष्ट देने लगा। वह कभी तो रोहित को ऐसे-ऐसे काम करने के लिए कहता कि जिन्हें कर सकना उसकी शक्ति से बाहर की बात होती थी। कभी किसी बहाने उसे झूठ-उधर भटकाता तो कभी धमकाता और कभी मारता। रोहित तेजस्वी होनहार बालक था और अब परिस्थिति को समझने लगा था। अतः वह अत्याचारों को चुपचाप सह लेता, लेकिन यह सब देखकर तारा को दुःख होता था।

एक दिन तारा ने ब्राह्मण पुत्र से नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि रोहित अभी बालक है। आप उससे जो काम करने को कहते हैं, उनके करने में वह असमर्थ है। इसके सिवाय आपके यहाँ काम करने में आई हूँ, यह बालक मेरे ही भोजन में से भोजन करता है और इसके लिए आपसे अलग भोजन नहीं लेती हूँ। ऐसी अवस्था में आपको इसे कष्ट देना उचित नहीं है। यह बात दूसरी है कि रोहित अपनी इच्छा से कोई काम करे लेकिन आपका इस प्रकार उस पर अत्याचार करना न्यायोचित नहीं कहला सकता है। कृपया आप इस बालक पर दया रखिए और कष्ट न दीजिए।

तारा की यह प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण ने कहा—जब मैं तुम्हें अच्छा खाना, कपड़ा आदि देता हूँ, धर्म-कथा सुनने के लिए बुलाता हूँ, तब तो तुम अकड़ी-अकड़ी फिरती हो और अब ऐसा कहती हो।

तारा—आप मुझे जो कुछ देना चाहते थे, वह सब आपकी कृपा थी, लेकिन मैंने नहीं लिया तो इसमें मेरी ही हानि हुई, आपको क्या हानि हुई, जो आप इस तरह क्रुद्ध हुए?

तारा की इस प्रकार की बातें सुनकर ब्राह्मण और अधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने घर में कह दिया कि दासी को दिया जाने वाला भोजन मुझे बिना बताये न दिया जाय। यह कहती है कि ज्यादा खाने से आलस्य पैदा होता

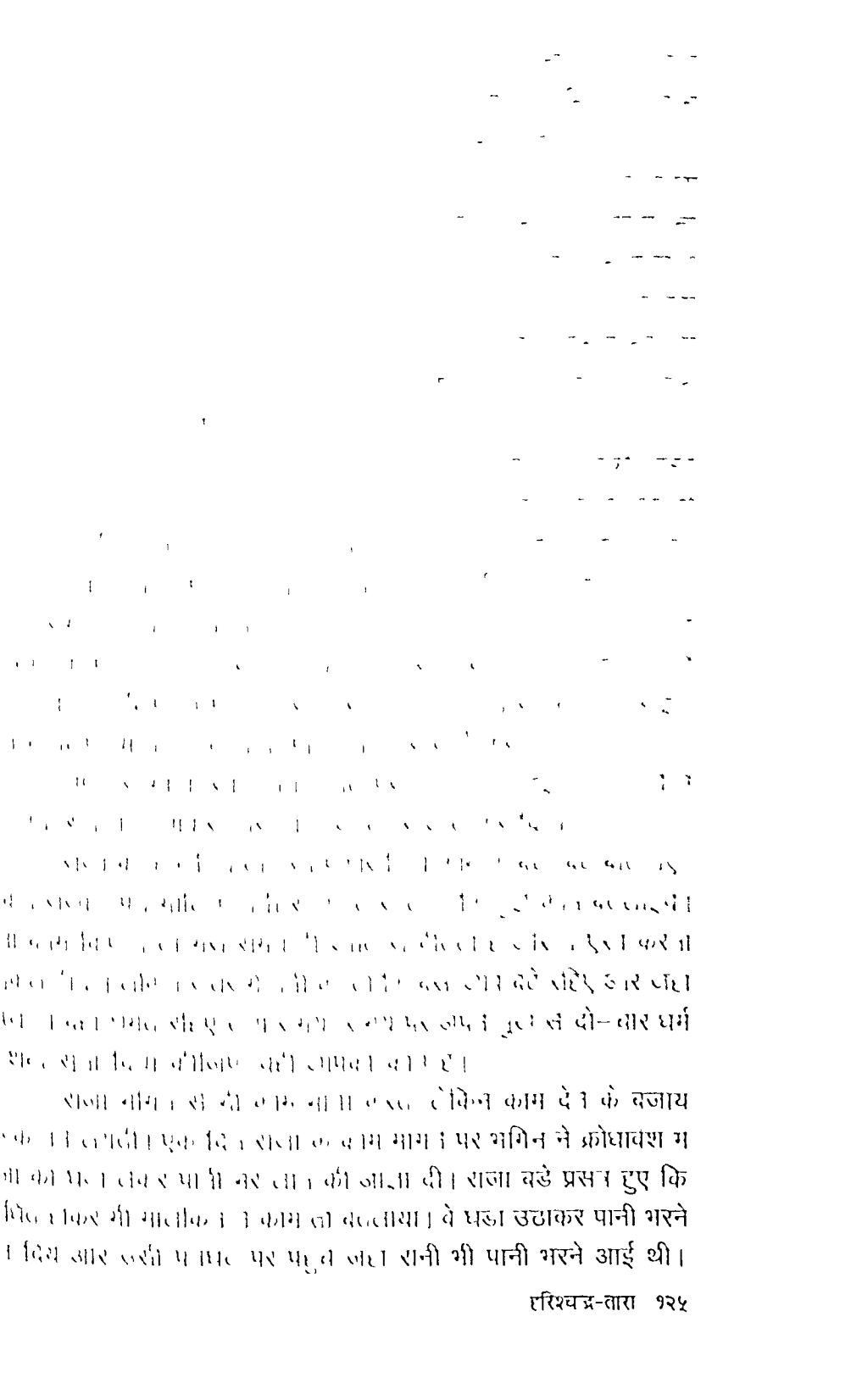

21. भंगी के दास राजा

ससार में सेवा के बराबर कठिन कोई कार्य नहीं है। जो मनुष्य अपनी आत्मा का अच्छी तरह से दमन कर सकता है, मालिक की इच्छा के अनुसार अपने स्वभाव को बना सकता है, वही सेवाद्वर्ष का पालन कर सकता है। सेवाद्वर्ष इतना कठिन है कि यदि सेवक चुप रहता है तो मालिक उसे गूगा, बोलता है तो वाचाल, पास रहता है तो ढीठ, दूर रहता है तो मूर्ख, सह लेता है तो डरपोक और नहीं सहता है तो नीच कुल का कहता है। मतलब यह है कि सेवाद्वर्ष बड़ा ही कठिन है, जो योगियों द्वारा भी अगम्य माना जाता है।

सेवा के नाम से घबराकर एक कवि कहते हैं—
चाहे कुटी अति घने वन में बनावे,
चाहे बिना लौन कुत्सित अन्न खावे।
चाहे कभी नर नये पट भी न पावे,
सेवा प्रभो पर न तू पर की कहावे ॥

अयोध्या जैसे विशाल राज्य के स्वामी महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा इसी कठोर सेवाद्वर्ष का पालन कर रहे थे। उनके हृदय में क्या-क्या विचार होते होंगे, यह तो नहीं कहा जा सकता है। परन्तु इस स्थिति में भी जिन कष्टों का अनुमान किया जा सकता है वे इनको उस रूप में अनुभव नहीं हो रहे थे। वे तो यही समझते थे कि ये कष्ट सत्य के चले जाने के कष्टों से कहीं लाख दर्जे अच्छे हैं। अब तक हमारा सत्य बना हुआ है, तब तक हमें कोई कष्ट नहीं है। जिस प्रकार एक तपस्वी को तपस्या करते देख अन्य लोग तो समझते हैं कि इन्हें कष्ट हो रहा है, लेकिन तपस्वी से पूछने पर वह यही कहेगा कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो तपस्या कर रहा हूँ। ठीक यही बात राजा और रानी के विषय में भी थी। देखने-सुनने वाले तो यही समझते थे कि इन्हें कष्ट है, परन्तु उनको कोई कष्ट नहीं था।

पनघट पर पति—पत्नी ने एक दूसरे को देखा और हर्षित हुए। साथ ही यह विचार कर विषाद भी हुआ कि वे क्या थे और क्या हो गए हे? लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे के दर्शन के आनन्द से उस विषाद को दबा दिया। सच्चे प्रेमी कभी—न—कभी किसी—न—किसी अवस्था में मिल ही जाते हैं। परमात्मपद अवश्य ही मिलता है। इसी प्रकार जिन राजा और रानी को एक दूसरे की खबर भी न थी कि वे कहाँ हैं तथा इस बात की भी आशा नहीं थी कि कभी एक दूसरे को देख सकेंगे, वे आज अनायास ही पनघट पर मिल गये थे।

पति—पत्नी ने एक दूसरे के कुशल समाचार पूछे। विश्वामित्र के शेष ऋण चुकाये जाने के बारे में रानी के पूछने पर राजा ने बताया कि—तुम्हारे बतलाये हुए मार्ग पर चलकर मैंने शेष ऋण भी चुका दिया है। सचमुच तुमने भविष्य जानकर ही कहा था कि सत्य के लिए मैं भगी के यहाँ भी बिक सकती हूँ। तुम्हारे निर्देशानुसार मैंने भगी के यहाँ बिककर ऋण चुकाया है।

दोनों के हृदय में अपार आनन्द था और वे दोनों इसका कारण स्वामी की आज्ञा पालन मानकर अपने—अपने खरीददार की प्रशंसा कर रहे थे कि यदि मालिक मुझे पानी भरने के लिये न भेजते तो यह आनन्द कहाँ से प्राप्त होता और एक दूसरे के बारे में उत्पन्न चिन्ताये कैसे मिटती?

हर्ष विषाद—मग्न दम्पति कुछ देर तक तो इसी प्रकार बातचीत करते रहे। पश्चात् तारा ने कहा—नाथ, यद्यपि आपसे दूर होने की इच्छा तो नहीं है लेकिन जिस प्रकार आप स्वतन्त्र नहीं हैं, उसी प्रकार मैं भी स्वतन्त्र नहीं हूँ। समय काफी हो चुका है, अतः अब अधिक देर करना मालिक को धोखा देना होगा।

राजा ने भी रानी की बात का समर्थन किया और दोनों अपने—अपने घड़े भरने लगे। ब्राह्मण का घड़ा लेकर आने से पनघट पर उपस्थित स्त्रियो ने रानी के घड़े तो उठवा दिये किन्तु राजा भगी का घड़ा लेकर आए थे इसलिए उनको किसी ने नहीं उठवाया।

राजा के पानी भरने का यह पहला ही दिन था अतः वे घड़ा उठाने में अभ्यस्त न थे। उन्होंने रानी से घड़ा उठवा देने के लिए कहा, परन्तु रानी ने उत्तर दिया—नाथ मुझे आप से किसी प्रकार की घृणा नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मण के घड़े लेकर आई हूँ और आप भगी का, इसलिए बिना स्वामी की आज्ञा के मैं आपका घड़ा उठवाने में असमर्थ हूँ। आप घड़ा लेकर जल में चले

जाइये। जल मे वस्तु भारी नही पडती और वहा झुककर इसे अपने कधे पर रख लीजिये।

रानी की इस तरकीब को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे—यदि तुम आज घडा उठवा भी देती तो मेरे लिए भविष्य का कष्ट फिर भी बाकी रह जाता। परन्तु तुमने यह युक्ति बताकर आगे के लिये मेरा मार्ग साफ कर दिया और अपना धर्म भी बचा लिया।

दोनो अपने-अपने घडे उठाकर चल दिये। आज राजा मालकिन द्वारा काम मिलने और विपत्ति के समय बहुत दिनो से बिछडी हुई पत्नी के दर्शन होने से बडे प्रसन्न थे। लेकिन अभी भी सत्य की कसौटी होना शेष थी, इसलिए उनकी यह प्रसन्नता अधिक समय तक न टिक सकी। जिस दुष्ट देव ने सत्य से विचलित करने के लिये राजा को इतने कष्ट मे डाला था, उसने मार्ग मे घडा लेकर जाते हुये राजा को एक ऐसी ठोकर लगने की व्यवस्था कर दी थी कि जिसके लगते ही राजा गिर पडे और घडा फूट गया। घडे के फूटते ही राजा की सब प्रसन्नता काफूर हो गई। वे विचारने लगे कि अनेक बार प्रार्थना करने पर तो मालकिन ने आज पहली मर्तबा काम बताया, लेकिन वह भी बगड गया। अब न मालूम वे क्या कहेगी। जो होना था, सो हो गया। परन्तु जान-बूझकर तो फोडा नही, फिर भी मालकिन जो कहेगी, उसे सुनना ही पडेगा।

राजा को खाली हाथ लौटते देख भगिन क्रुद्ध होकर कहने लगी कि—इतनी देर कहा लगाई और घडा कहा है?

राजा से घडे फूटने की घटना को सुनते ही भगिन की क्रोधाग्नि भडक उठी। उसने चिल्लाते हुए कर्कश स्वर मे राजा को अनेक दुर्वचन सुनाये। लेकिन राजा बडी शांति से उन सबको सुनते हुए सहते रहे।

धर्म—पालन के समय यदि मनुष्य मानापमान का विचार करे तो वह धर्म के पालन मे समर्थ नही हो सकता है। जो कष्ट सहने मे धीर, बात सुनने मे गभीर हो तथा जिसे मानापमान का विचार न हो, वही मनुष्य धर्म का पूर्णतया पालन कर सकता हे। इस प्रकार हरिश्चन्द्र भी यदि सत्यपालन के लिए मानापमान का विचार करते और आई हुई विपत्तियो को न सहते तो कभी के सत्य भ्रष्ट हो चुके होते। लेकिन धैर्यवान पुरुष न तो सुख को सुख ही समझते हैं और न दु ख को दु ख ही। वे प्रत्येक दशा मे समभाव रखते हैं। कहा भी है—

क्वचिद् भूमौशैया क्वचिदपि च पर्यक शयनं,
 क्वचिच्छाकाहार क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि ।
 क्वचिद् कथाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो,
 मनस्वी कार्यार्थो न गणयति दुःखं न च सुखम् ॥

कभी भूमि पर ही पड़े रहना तो कभी सुन्दर पलंग पर सोना, कभी सागपत्ती खाकर गुजर करना तो कभी सुरुचि-पूर्ण दालभात का भोजन मिलना, कभी फटी हुई गुदडी पहनने को मिलना तो कभी दिव्य सुन्दर वस्त्रों को धारण करना आदि सभी दशाओं में मनस्वी कार्यार्थी पुरुष सुख या दुःख नहीं मानते हैं। अर्थात् वे प्रत्येक दशा में समभाव रखते हैं।

इसी प्रकार राजा को भी मानापमान, सुख-दुःख, वियोग-मिलन आदि का ध्यान नहीं था। वे तो यही विचार कर रहे थे कि चाहे जितनी गालियाँ सुननी पड़े, अपमानित होना पड़े और चाहे जितने कष्ट सहन पड़े, लेकिन मुझसे सत्य न छूटे। इसी विचार से वे भगिन के कटु शब्दों को सहते हुए भी उसके प्रति कृतज्ञता प्रगट करते रहे कि मालकिन की कृपा से ही आज मुझे रानी के दर्शन हुए हैं।

जिस समय भगिन राजा को दुर्वचन कह रही थी कि उसी समय भगी भी बाहर से आ गया। राजा के प्रति अपनी पत्नी का ऐसा दुर्व्यवहार उसे असह्य हो उठा। वह उड़ा लेकर भगिन को मारने के लिए दोड़ा और कहने लगा कि—मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू फिर भी नहीं समझी अब तू मेरे घर से ही निकल जा।

मालिक को क्रुद्ध देखकर राजा दोनों के बीच में खड़े होकर कहने लगे—आप इन्हें कुछ न कहिये। मैं आपसे काम मागा करता था लेकिन आपने आज तक मुझे कभी काम नहीं बताया। लेकिन इन्होंने आज काम बतलाया भी, सो भी मुझसे पूरा न हो सका। अब यदि ये मुझ पर क्रुद्ध हो रही हैं तो इसमें इनका क्या दोष? यदि मैं घड़ा फोड़कर न आया होता तो ये क्रुद्ध ही क्यों होती? यदि ये कुछ कहती हैं तो अनुचित ही क्या है? आप मुझ पर दया करिए और मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इन्हें कुछ न कहिए।

राजा की बात सुनकर भगी और भगिन दोनों आश्चर्यचकित रह गये। भगिन विचारने लगी कि मैंने तो इन्हें इतनी गालियाँ दीं इतने दुर्वचन

कहे और फिर भी ये मेरी प्रशंसा ही कर रहे हैं। भगी सोचने लगा कि ये कैसे विचित्र मनुष्य हैं कि जो अपने को गाली देने वाली का भी पक्ष कर रहे हैं।

राजा का कहना मानकर भगी ने अपने विचार बदल दिए और राजा की प्रशंसा करते हुए बोला—महाराज, यह दुष्टा आपको सदा दुर्वचन कहती रहती है और इधर आप भी सदैव काम मागा करते हैं। अतः आप श्मशान भूमि पर चले जाएँ और रखवाली करते रहिए। वहाँ मृतक का अग्नि-संस्कार करने के लिए आने वालों से संस्कार करने से पहले लकड़ी आदि दाह-सामग्री के मूल्य-स्वरूप एक टका लेते रहिए। ऐसा करने से आपको काम भी मिल जाएगा और इस कर्कशा के पजे से भी बचे रहेंगे।

मालिक के आदेशानुसार राजा श्मशान-भूमि में रह कर मालिक की आज्ञा का पालन करने लगे।

22. स्वावलम्बी रोहित

राजा हरिश्चन्द्र और रानी तारा यद्यपि इस समय परतन्न हे लेकिन उनकी भावना स्वतन्न ही है। रोहित तो पहले भी स्वतन्न था और अब भी स्वतन्न है, अतः उसने स्वतन्नता की उपासना छोड़ना स्वीकार न की।

प्रत्येक प्राणी में स्वतन्नता की भावना एक प्रकृतिदत्त श्रेष्ठ गुण है। इसी कारण स्वतन्नता का अधिकार सबको प्राप्त है। यद्यपि स्वतन्नता अच्छी और परतन्नता बुरी है, लेकिन परतन्नता के सस्कारों के कारण यह अच्छाई-बुराई नहीं दीखती और ऐसे जीव परतन्नता को ही अच्छी समझने लगते हैं। इसके विरुद्ध जो मनुष्य स्वतन्नता का तनिक भी आभास पा जाता है उसके लिए परतन्नता नरक के समान दुःखदायी हो जाती है।

यद्यपि रोहित अपनी माता के भोजन में से भोजन करता था किन्तु विचारता रहता था कि मेरे लिए ही माता भूखी रहती हैं। ऐसी दशा में मुझे उसके भोजन में से भोजन करना उचित नहीं है। अधिक नहीं तो कम से कम मुझे अपने उदर-पोषण के लायक भोजन तो उपार्जन कर ही लेना चाहिए।

ऐसा विचार कर रोहित ने अपनी माता तारा से कहा—अब मैं अपने लिए स्वयं भोजन उपार्जन करूंगा। यह मुझे स्वीकार नहीं है कि आपके भोजन में से खाकर काम भी करूँ और अत्याचार भी सहन करता रहूँ। कल से मैं अपने लिए आप भोजन ले आया करूंगा और फिर थोड़े दिनों बाद आपको भी इस कष्ट से छुड़ा लूंगा तथा पिताजी को भी खाज निकालूंगा।

रोहित की बात सुनकर तारा गद्गद् हो उठी। ऐसी माता कौन न होगी जो अपने पुत्र के स्वतन्न विचार सुनकर प्रसन्न न हों? उन्होंने प्रसन्नता प्रगट करते हुए रोहित से कहा—बेटा तुम्हारा विचार है तो उताग लेकिन अभी तुम बालक हो। बड़े हो जान पर अवश्य ही ऐसा करना।

रोहि—नही मा, अब मैं आपका लाया हुआ भोजन भी नहीं करूंगा, इस घर का काम भी नहीं करूंगा और न अत्याचार सहूंगा। यदि मैं छोटा हू तो मेरा पेट भी छोटा है। मैं इसके लिए भरने लायक भोजन तो अपने इन छोटे-छोटे हाथों से अवश्य ही उपार्जन कर लूंगा। इस घर में बिकी आप है, इसलिए आप इनके अधीन रहिए, मैं नहीं रह सकता। मैं तो स्वतन्त्र रहूंगा।

तारा रोहित की इन बातों का कुछ भी उत्तर न दे सकी। उन्होंने कहा—अच्छा, तुम जो लाओ, वह लाया करो, उसे हम दोनों मिलकर खाया करेंगे।

एक बालक तो रोहित है, जिसके हृदय में स्वतन्त्रता के भाव पैदा हो रहे हैं, जो परतन्त्र नहीं रहना चाहता और एक आज के भारतीय है जो भारत की ही वस्तु खा—पहन—कर भी परतन्त्र रहना चाहते हैं। भारत में उत्पन्न रूई का कपडा पहने, भारत में उत्पन्न अनाज खाए, फिर भी विदेशियों के अधीन रहने में अपना गौरव मानते हैं। इस अन्तर का कारण परतन्त्रता के वे सस्कार हैं जिनके बधन में देश अधिक समय तक जकड़ा रहा और उससे यहाँ के अधिकांश निवाकिसयों के सस्कार ही ऐसे हो गए हैं कि वे गुलामी में ही सुख अनुभव करते हैं, स्वतन्त्रता में उन्हें सुख का लेश भी दिखलाई नहीं देता है।

दूसरे दिन सवेरे ही रोहित वन की ओर चल दिया। वहाँ पर उसने वृक्ष पर चढ़कर अच्छे-अच्छे फलादि तोड़े। उनमें से कुछ तो स्वयं खाए और कुछ मा के लिए रख दिए।

प्राचीन समय में राजा लोग वन पर अपना अधिकार न रखकर प्रजा के लिए छोड़ देते थे। प्रजा के बहुत से मनुष्य वन के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाते थे। कोई गाय आदि पशु चराकर अपनी आजीविका कमाते थे और कोई उसमें उत्पन्न फल—फूलादि खाकर अथवा बेचकर अपने दिन व्यतीत करते थे। वन पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं था, किन्तु सबको समानाधिकार प्राप्त था।

इसके अलावा वन के होने से वर्षा बहुत होती थी, जिससे अन्नादि अधिक उत्पन्न होते थे और मनुष्य को शुद्ध वायु भी खूब मिलती थी। लेकिन जब से वन पर राज्य का नियंत्रण हो गया है और वे नष्ट कर डाले गए हैं तब से प्रजा देश और पशुओं के कष्ट बढ़ गए हैं। आज पशुओं की जो क्षति और दुर्बलता दिखलाई देती है अनाज की उत्पत्ति की कमी सुनी जाती है, उसके कारणों में से एक कारण वन की कमी या राज्य का नियंत्रण होना भी है।

22. स्वावलम्बी रोहित

राजा हरिश्चन्द्र और रानी तारा यद्यपि इस समय परतन्न हे लेकिन उनकी भावना स्वतन्त्र ही है। रोहित तो पहले भी स्वतन्त्र था और अब भी स्वतन्त्र है, अतः उसने स्वतन्त्रता की उपासना छोड़ना स्वीकार न की।

प्रत्येक प्राणी में स्वतन्त्रता की भावना एक प्रकृतिदत्त श्रेष्ठ गुण है। इसी कारण स्वतन्त्रता का अधिकार सबको प्राप्त है। यद्यपि स्वतन्त्रता अच्छी और परतन्त्रता बुरी है, लेकिन परतन्त्रता के सस्कारों के कारण यह अच्छाई-बुराई नहीं दीखती और ऐसे जीव परतन्त्रता को ही अच्छी समझने लगते हैं। इसके विरुद्ध जो मनुष्य स्वतन्त्रता का तनिक भी आभास पा जाता है उसके लिए परतन्त्रता नरक के समान दुःखदायी हो जाती है।

यद्यपि रोहित अपनी माता के भोजन में से भोजन करता था किन्तु विचारता रहता था कि मेरे लिए ही माता भूखी रहती हैं। ऐसी दशा में मुझे उसके भोजन में से भोजन करना उचित नहीं है। अधिक नहीं तो कम से कम मुझे अपने उदर-पोषण के लायक भोजन तो उपार्जन कर ही लेना चाहिए।

ऐसा विचार कर रोहित ने अपनी माता तारा से कहा—अब मैं अपने लिए स्वयं भोजन उपार्जन करूंगा। यह मुझे स्वीकार नहीं है कि आपके भोजन में से खाकर काम भी करूँ और अत्याचार भी सहन करता रहूँ। कल से मैं अपने लिए आप भोजन ले आया करूंगा और फिर थोड़े दिनों बाद आपको भी इस कष्ट से छुड़ा लूंगा तथा पिताजी को भी खोज निकालूंगा।

रोहित की बात सुनकर तारा गदगद हो उठी। ऐसी माता कोन न होगी जो अपने पुत्र के स्वतन्त्र विचार सुनकर प्रसन्न न हो? उन्होंने प्रसन्न प्रगट करते हुए रोहित से कहा—बेटा तुम्हारा विचार है तो उत्तम लेकिन तुम बालक हो। बड़े हो जाने पर अवश्य ही ... करना।

रोहि-नही मा, अब मैं आपका लाया हुआ भोजन भी नहीं करूंगा, इस घर का काम भी नहीं करूंगा और न अत्याचार सहूंगा। यदि मैं छोटा हू तो मेरा पेट भी छोटा है। मैं इसके लिए भरने लायक भोजन तो अपने इन छोटे-छोटे हाथों से अवश्य ही उपार्जन कर लूंगा। इस घर में बिकी आप है, इसलिए आप इनके अधीन रहिए, मैं नहीं रह सकता। मैं तो स्वतन्त्र रहूंगा।

तारा रोहित की इन बातों का कुछ भी उत्तर न दे सकी। उन्होंने कहा-अच्छा, तुम जो लाओ, वह लाया करो, उसे हम दोनों मिलकर खाया करेंगे।

एक बालक तो रोहित है, जिसके हृदय में स्वतन्त्रता के भाव पैदा हो रहे हैं, जो परतन्त्र नहीं रहना चाहता और एक आज के भारतीय है जो भारत की ही वस्तु खा-पहन-कर भी परतन्त्र रहना चाहते हैं। भारत में उत्पन्न रूई का कपड़ा पहने, भारत में उत्पन्न अनाज खाए, फिर भी विदेशियों के अधीन रहने में अपना गौरव मानते हैं। इस अन्तर का कारण परतन्त्रता के वे सस्कार हैं जिनके बधन में देश अधिक समय तक जकड़ा रहा और उससे यहाँ के अधिकांश निवाकिसयों के सस्कार ही ऐसे हो गए हैं कि वे गुलामी में ही सुख अनुभव करते हैं, स्वतन्त्रता में उन्हें सुख का लेश भी दिखलाई नहीं देता है।

दूसरे दिन सवेरे ही रोहित वन की ओर चल दिया। वहाँ पर उसने वृक्ष पर चढ़कर अच्छे-अच्छे फलादि तोड़े। उनमें से कुछ तो स्वयं खाए और कुछ मा के लिए रख दिए।

प्राचीन समय में राजा लोग वन पर अपना अधिकार न रखकर प्रजा के लिए छोड़ देते थे। प्रजा के बहुत से मनुष्य वन के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाते थे। कोई गाय आदि पशु चराकर अपनी आजीविका कमाते थे और कोई उसमें उत्पन्न फल-फूलादि खाकर अथवा बेचकर अपने दिन व्यतीत करते थे। वन पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं था, किन्तु सबको समानाधिकार प्राप्त था।

इसके अलावा वन के होने से वर्षा बहुत होती थी, जिससे अनादि अधिक उत्पन्न होते थे और मनुष्य को शुद्ध वायु भी खूब मिलती थी। लेकिन जब से वन पर राज्य का नियंत्रण हो गया है और वे नष्ट कर डाले गए हैं तब से प्रजा देश और पशुओं के कष्ट बढ़ गए हैं। आज पशुओं की जो क्षति और दुर्बलता दिखलाई देती है, अनाज की उत्पत्ति की कमी सुनी जाती है उसके कारणों में से एक कारण वन की कमी या राज्य का नियंत्रण होना भी है।

फल खाकर ओर कुछ फल मा के लिए लेकर रोहित घर आया। इधर तारा चिंतित हो रही थी कि आज न मालूम रोहित कहा चला गया। रोहित को देखते ही तारा की चिन्ता मिट गई और उन्होंने रोहित से पूछा—बेटा! आज तुम कहा चले गये थे?

रोहित—मा, आज मैं वन में गया था। वहा प्रकृति की छटा देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जिस प्रकार आप मेरी माता हैं, उसी तरह प्रकृति सारे ससार की माता हैं। जिस प्रकार आप स्वयं कष्ट उठाकर मुझे भोजन देती हैं, उसी प्रकार वह भी ससार को भोजन देती हैं। इन फलों को देखो। इनसे मेरा भी पेट भर जाएगा और आपका भी। अब मैं आपके भोजन में से भोजन नहीं करूंगा। किन्तु अपना लाया हुआ भोजन आप किया कीजिए और मेरा लाया हुआ भोजन मैं किया करूंगा। अब मुझसे यह नहीं हो सकेगा कि दूसरे के अधीन रहकर बात सुनू। मैं अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करूंगा और आपको भी इस दुःख से छुड़ाऊंगा।

पुत्र की बातें सुनकर तारा को होने वाली प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि रोहित क्षत्रिय—पुत्र है, वीर बालक है इसलिए पराधीन रहने वाला नहीं हो सकता है।

तारा ने रोहित से कहा—बेटा! केवल फलों के खाने से ही शरीर सशक्त नहीं रह सकता और बिना शक्ति के तुम कैसे तो मुझे इस परतन्त्रता से छुड़ा सकोगे और कैसे अपने पिताजी को खोजकर लाओगे? इसलिए मेरे लाये हुए भोजन में से भोजन किया करो।

रोहित—यदि आप मेरे लाये हुए भोजन में से भोजन करना स्वीकार करे तो मैं भी आपके भोजन में से भोजन कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं।

तारा ने रोहित की बात स्वीकार कर ली और दोनों एक दूसरे के लाये हुए भोजन में से भोजन करने लगे।

बहुत समय से रोहित को न देखकर एक दिन ब्राह्मण पुत्र ने तारा से पूछ लिया कि—आजकल रोहित दिखलाई नहीं देता है। तारा ने बतलाया कि—अब वह अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करता है।

तारा की बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र साश्चर्य विचारने लगा कि भेने तो इन्हे कम भोजन देकर अपने वश में करना चाहा था लेकिन ये लोग तो ओर भी स्वतन्त्र हो गए। वह तो बड़ी विचित्र स्त्री है अब तो इससे बचकर रहने में ही लाभ है, अन्यथा किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्राह्मण

पुत्र ने तारा से किसी प्रकार की अनुचित आशा रखना छोड़ दिया और कष्ट देना बंद कर दिया।

पतिदिन रोहित वन से फल ले आता। कभी-कभी तारा उन फलो मे से थोडे फल ब्राह्मण पुत्र को देकर कहती कि आप इनको खाकर देखिये, ये कैसे अच्छे हैं। कभी इन हाथो से भेने बहुत कुछ दान दिया है, लेकिन अब तो मैं स्वय ही आपका दिया हुआ भोजन करती हू तो दान कहा से करू? रोहित के अपने उद्योग से लाए हुये फलो मे से मुझे दान करने का भी अधिकार है, अत आप इन्हे खाइये।

तारा के दिये हुए फलो को लेते हुए ब्राह्मण पुत्र ऊपर से तो प्रसन्नता व्यक्त करता था परन्तु मन ही मन उसे रोहित की इस स्वातंत्र्यप्रियता पर डाह होती थी।

तारा और रोहित इसी प्रकार प्रसन्नता पूर्वक अपने दिन व्यतीत करते जा रहे थे।

23. एक और आघात

ससार में मनुष्यों का जीवन विशेषतः आशा पर निर्भर है। यदि एक क्षण के लिए भी आशा मनुष्य का साथ छोड़ दे तो संभवतः मनुष्यों की जीवन-नौका पार लगाना कठिन हो जाए। प्रत्येक मनुष्य अन्धेरे के बाद उजाला, विपत्ति के बाद सपत्ति और दुःख के बाद सुख की आशा करता है। यदि यह न हो तो उसका जीवन भार रूप हो जाए। निराशावादी मनुष्यों के प्रत्येक कार्य में निराशा ही निराशा दिखलाई देती है इस कारण वे निरुद्यमी, भीरु और आलसी बन जाते हैं। उनका जीवन दुःखमय हो जाता है और वे किसी भी सत्कार्य को आरम्भ करने का साहस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आशावादी घोर दुःखों का सामना होने पर भी निराशा नहीं होते हैं। कदाचित् वे किसी कार्य में असफल भी रहे तो भी निराशा को पास नहीं फटकने देते और उद्योग करते रहते हैं। तारा आज परतन्त्र है और इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि उन्हें कोई पाच सौ स्वर्ण-मुद्राएँ देकर दासीपने से मुक्त करेगा, फिर भी उन्हें अपने पुत्र से इस बात की आशा थी कि वह बड़ा होकर अपने उद्योग से मुझे तथा पति को दासत्व से छुड़ाएगा। इस आशा के सहारे ही वे दासीपने में भी प्रसन्न थीं।

यद्यपि इसी आशा के सहारे किसी-न-किसी प्रकार तारा के दिन बीत रहे थे, लेकिन अभी भी उनके सत्य की खास कसौटी का होना तो शेष ही थी। इसी कारण उनकी यह आशा अधिक दिन तक न टिक सकी। विपत्ति आशा पर ही आघात करती है और उसी का नाश करती है। यदि वह आशा का नाश न करे तो फिर कोई भी मनुष्य अपने आपको विपत्ति में न समझे और न उससे घबराए।

नियमानुसार रोहित प्रतिदिन वन से विभिन्न प्रकार के फलों को लाता और तारा उनमें से आप भी खाती तथा दूसरों को भी देती। यद्यपि तारा

इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन हरिश्चन्द्र को सत्य से भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा करने वाले देव से तारा का यह सुख भी न देखा गया और उसने एक बार पुनः राज-दम्पति को सत्य से भ्रष्ट करने की चेष्टा करने का विचार किया।

नित्य की तरह रोहित वन में गया। उसने वहाँ का प्रत्येक वृक्ष देख डाला लेकिन उस दुष्ट देव की माया से उसे एक भी फल न मिला। वह बहुत घूमा-फिरा, किन्तु सब निष्फल रहा। रोहित मन-ही-मन कहने लगा—आज क्या बात है? क्या प्रकृति ने वत्सलता छोड़ दी है? तभी तो अपनी गोद में आये हुए बालक को आज भूखा रख रही है। आज अवश्य ही वह मुझसे क्रुद्ध है।

रोहित को फल दूढ़ते-दूढ़ते काफी समय व्यतीत हो चुका था। अब भूख भी सताने लगी थी। उसने वृक्षों के कुछ पत्ते खाए परन्तु भूख न मिटी। इधर ऊपर से माता की चिन्ता भी उसे सता रही थी कि यदि मैं बिना फल लिए जाऊँगा तो मुझे माता के भोजन में से ही भोजन करना पड़ेगा और उन्हें भूखा रहना पड़ेगा, जो मेरे लिए सर्वथा अनुचित है।

इस विचार से रोहित घर न जाकर फल दूढ़ता रहा और भूख से नितांत विकल होकर एक वृक्ष के नीचे लेट गया। भूख के मारे उसे नींद नहीं आई और लेटे-लेटे परमात्मा का स्मरण करने लगा।

रोहित परमात्मा का स्मरण कर ही रहा था कि समीप ही किसी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। उसका ध्यान भंग हुआ और उठकर आस-पास देखा तो एक पका हुआ आम का फल दिखाई दिया। प्रसन्न होकर रोहित ने वह फल उठा लिया और चूसने लगा। उसे वह फल इतना स्वादिष्ट जान पड़ा कि वैसा फल उसने पहले कभी खाया ही न हो। एक तो उसे इस समय भूख लगी थी और दूसरे फल था भी कुछ अधिक स्वादिष्ट। फल खाने से रोहित की भूख बहुत कुछ मिट गई और उसे शांति मिली।

जब रोहित फल खा चुका तो उसे ध्यान आया कि ऐसा अच्छा फल बिना माँ को दिए मैं अकेला ही क्यों खा गया? यदि इस फल को मैं माता के पास ले जाता तो कैसा अच्छा होता? लेकिन धिक्कार है भूख को जिसने इस समय मुझे माता का ध्यान नहीं रहने दिया। अब इस फल के वृक्ष को खोजकर ओर उसमें से फल तोड़कर माता के पास ले जाऊँगा।

इस प्रकार का विचार करके रोहित इधर-उधर उस फल के वृक्ष को देखने लगा। उसे पास ही ऐसे फलो से लदा हुआ एक आम का वृक्ष दीख पडा। उसे देखकर वह विचारने लगा कि इन वृक्षो को तो में पहले ही अच्छी तरह देख चुका था, लेकिन मुझे एक भी फल दिखलाई नहीं पडा था। अब में इस वृक्ष मे से बहुत से फल ले जाकर अपनी माता को दूंगा तो वे स्वयं इन्हे खाकर तथा दूसरो को देकर बहुत प्रसन्न होगी।

यह सोचकर रोहित जैसे ही वृक्ष पर चढने के लिए उसके समीप पहुचा तो उसकी दृष्टि तने से लिपटे हुए भयानक काले सर्प पर पडी। वह सर्प अपनी लाल-लाल आखो से रोहित की ओर देखने तथा फुफकारने लगा। आज के बालक तो क्या, यदि युवक भी होते तो उस विकराल सर्प को देखकर भाग जाते। लेकिन रोहित वीर बालक था और तारा ने शिक्षा द्वारा उसकी रग-रग मे वीरता भर दी थी। वह सर्प से किंचित भी भयभीत न हुआ, बल्कि स्वयं भी अपनी आखे लाल करके सर्प से कहने लगा-ओ विषधर! तू वृक्ष घेर कर क्यों बैठा है? फल तो खाता नहीं, वह तो मनुष्यो का आहार है, फिर तूने इस वृक्ष पर क्यों अधिकार कर रखा है? इस वृक्ष के फलो का अधिकारी मैं हू, तू नहीं, अत यहा से चला जा।

रोहित की बाते सुनकर सर्प ने एक वार पुन फुफकारा कि यदि तुझे अपने प्राण प्रिय हैं तो यहा से चला जा। लेकिन रोहित ऐसी फुफकारो से कब डरने वाला था। उसने कहा-फल तेरे काम के नहीं है, इसलिए तू वृक्ष को छोड दे, लेकिन तू तो अपने अभिमान मे सुनता ही नहीं है। में तुझसे फिर कहता हू कि तू इस वृक्ष को छोडकर चला जा। मे अपने अधिकार की वस्तु तेरे डराने से कदापि नहीं छोडूंगा। मेरी माता प्रतीक्षा कर रही होगी वे मेरे लिए भूखी होगी, में इन फलो को उनके लिए ले जाऊंगा। इसलिए तू वृक्ष को छोड दे, देर न कर।

रोहित की इन बातो को सुनकर भी सर्प न हटा, बल्कि पुन फुफकारा। रोहित कहने लगा- मे तुझसे पहले ही कह चुका हू कि में अपने अधिकार की वस्तु किसी प्रकार नहीं छोडूंगा, फिर भी तू मुझे डरा रहा है। यदि तू नहीं हटता है तो मत हट। में दूसरी तरह से वृक्ष पर चढकर फल तोड लूंगा।

रोहित के इस कार्य का नाम सत्याग्रह है। भय या आपत्ति से न डरकर अपने अधिकारो की प्राप्ति व रक्षा का उपाय करना ही सत्याग्रह है।

रोहित के ऐसे करने से प्रगट है कि उस समय के बालक भी सत्याग्रह करना जानते थे, लेकिन आज के अधिकांश वृद्ध भी सत्याग्रह का नाम सुनकर ही डरते सुने जाते हैं। इस अन्तर का कारण शिक्षा का अन्तर ही है। पहले के बालको को वीरता की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आजकल के बालको को कायरता की शिक्षा दी जाती है। जहा पहले के बालको को सिखाया जाता था कि वे किसी से भय न करे, वहा आज के बालको को भूत-प्रेत के झूठे भय से डराया जाता है। इस तरह आज के बालक मे जब कायरता की भावना भरी जाती हे तो वे सत्याग्रह करे तो करे कैसे। सत्याग्रह वीर ही कर सकता है, कायर नहीं।

जब सर्प ने मार्ग न दिया तो रोहित आस-पास की फैली हुई डालियो मे से एक को पकडकर वृक्ष पर चढने लगा तो सर्प ने दौडकर उसके पैर मे डस लिया। सर्प के डसते ही रोहित छटपटाकर भूमि पर गिर पडा और क्षण भर मे सारे शरीर मे विष फैल गया।

छटपटाते हुए रोहित आप ही आप कहने लगा—माता तारा! आज तुम्हारा रोहित विनष्ट है। समीप कोई नहीं है, आज से तुम्हे माता कहने वाला न रहेगा। पिताजी कहा है तुम दासित्व के बधन मे जकडी हो। विचारता तो था तुम्हे बधन मुभ और पिताजी की खोज लाऊंगा लेकिन निराश हो हो। माता कौन तुम्हे सुनाएगा और क्या जीवित रह सकोगी। लेकिन अब तुम अपने रोहि को न देख पाओगी। माता चिन्ता न करना। मैं वीरो की तरह मर रहा हू। तुम्हारी शिक्षा ने । तुमने मेरे लिए कष्ट सहे, अपने प्राण मानती थी लेकिन जा रहा हू। यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का समय है। पिताजी! एक बार अपने प्यारे रोहित को देखो! आज जा रहा हू। माताजी को कौन धैर्य बधाएगा! लेकिन अब सब चिन्ता छोड मुझे तो परमात्मा का स्मरण करना चाहिए जो तिन्नाण तारयाण है। ससार मे जीते जी के सब सबध हैं। जीव अकेला आता जाता है। कोई साथी नहीं। बडे बडे राजा—महाराजा ससार से अकेले गए। उन्हे मौत से नहीं बचा सका। जिस काया पर घमड करता है, वह यही पडी रह जाने वाली है। आत्मा अपने शुभाशुभ कर्मों का स्वयं फल भोगता है।

इस प्रकार परमात्मा एव ससार के स्वरूप का विचार कर रोहित फिर कहने लगा—माता! मेरा अन्तिम प्रणाम पर मेरा प्रणाम तुम तक

पहुंचेगा या नहीं, कौन तुम्हें पहुंचायेगा। अब तो आप से अन्तिम विदा । कहते-कहते रोहित बेहोश हो गया, जीम लड़खड़ाने लगी। शारीरिक हरकत बन्द होने लगी।

कुछ लोगों ने सर्प द्वारा रोहित को उसते ओर गिरते देखा था। वे दौड़कर आम के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। रोहित को देखकर वे आपस में विचार करने लगे कि न मालूम यह सुन्दर बालक किसका है? देखते-देखते इसका कोमल शरीर काला पड़ता जा रहा है। बार-बार तारा का नाम लेता है। हो-न-हो इसकी माता का नाम तारा है लेकिन न मालूम वह कहा रहती है। यदि किसी को मालूम हो तो बेचारी को खबर कर दो, जिससे पुत्र का अन्तिम बार मुख तो देख ले। इतने में एक ने बताया कि अमुक ब्राह्मण के यहा तारा नाम की दासी है। इस बालक को भी उसी के वहा देखा है। शायद यह बालक उसी तारा का हो। यह बहुत थोड़ी देर का मेहमान है। बेचारी को खबर कर दो।

यह सुनकर आसपास भीड़ में खड़े हुए बालक खबर देने के लिए उस ब्राह्मण के घर की ओर दौड़ पड़े, जहा तारा रहती थी।

24. शोकार्त तारा

दौडते-दौडते बालकगण जब ब्राह्मण के घर पहुँचे तो उस समय तारा रोहित की ही चिन्ता कर रही थी। प्रतिदिन के समय से बहुत समय प्रतीत हो जाने पर भी उसके न आने से तारा विकल थी। वे मन-ही-मन अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प कर रही थी। इतने में बालको ने तारा के निकट पहुँचकर कहा कि-तुम्हारा पुत्र तुम्हें पुकारते-पुकारते मूर्च्छित होकर गेर पड़ा है।

तारा ने घबराकर पूछा-कहाँ? मैं तो उसकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ।

बालक-है तो दुःखद समाचार और उसके सुनने से तुम्हें ही दुःख होगा। परन्तु न सुनाने से तो नुकसान ही है। इसलिए सुनाये देते हैं। तुम्हारे बालक को जंगल में पेड़ पर चढ़ते हुए सर्प ने डस लिया है और बेहोश होकर पड़ा है। कहीं शायद हमारे यहाँ तक पहुँचने से पहले ही उसने अपनी ससार-यात्रा समाप्त न कर दी हो?

मनुष्य और सब दुःखों को सहन कर सकते हैं, परन्तु सतान-वियोग का दुःख उन्हें असह्य हो उठता है। कई सतानों के होने पर भी जब किसी एक के वियोग का दुःख सहन करने में भी उनका धैर्य छूट जाता है तो जिसके एक ही सन्तान हो और उसका भी वियोग हो जाये तो धैर्य का छूट जाना स्वाभाविक है।

बालको ने तारा को यह समाचार नहीं सुनाया था वरन् उन पर वज्रप्रहार ही किया था। समाचार सुनते ही तारा इतनी अधिक अधीर हो उठी कि तत्क्षण मूर्च्छित हो गई। लेकिन अभी भी उन्हें पुत्र वियोग के दुःख को सहकर अपने सत्य की परीक्षा देना शेष था अतः यह मूर्च्छावस्था भी अधिक देर तक नहीं रह सकी।

रोहित, तारा का एकमात्र पुत्र था। उसी के सहारे वे अपने ये दिन व्यतीत कर रही थी, उसी को देखकर प्रसन्न रहती थी और उससे सुन्दर भविष्य की आशा रखती थी। परन्तु दुष्ट देव ने तारा से उनका यह सहारा भी, यह रत्न भी छीन लिया। तारा के हृदय पर इसका केसा आघात हुआ होगा, यह तो अनुमान से ही जाना जा सकता है।

जिस समय तारा मूर्च्छित पड़ी थी और आसपास वालक उनको घेरे खड़े थे तो उस समय ब्राह्मण भी वहा आ गया। उसने बालको से पूछा—क्या बात है? बालको ने वृत्तान्त सुनाकर कहा कि इस समाचार को सुनते ही यह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी है। ब्राह्मण ने विचार किया कि लडका तो मर ही चुका है, परन्तु कही उसी के दुःख में यह भी न मर जाए। नहीं तो मेरी पाच सौ स्वर्ण—मुद्राएँ यो ही डूब जाएगी, यह सोचकर ब्राह्मण ने तारा को होश में लाने के लिए उनके मुख पर ठंडे पानी के छीटे मारे। होश में आते ही तारा रोहित—रोहित कहते हुए पुनः विलाप करने लगी।

इस पर तारा को ताडना करते हुए ब्राह्मण बडबडाने लगा—जब मैं कहता था कि अपने बालक को कही जाने न दे तब मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और अब उसके लिए विलाप करती है। अब क्या तू भी रो—रोकर उसके साथ अपने प्राण देगी और मेरी मुद्राएँ डुबोएगी? जा, ओर उसका जो कुछ भी करना हो, सो करके जल्दी वापस आ।

ब्राह्मण के इन क्रूर शब्दों से दुःखित तारा के हृदय को कैसी चोट पहुँची होगी, इस बात को प्रत्येक सहृदय व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन अपनी विवशता में इन्हे सुन लेने के सिवाय तारा क्या कर सकती थी? फिर भी तारा ने अपने मन में ब्राह्मण को धन्यवाद ही दिया कि कम से कम बिना मागे इन्होंने पुत्र का अन्तिम सस्कार करने के लिए मुझे समय तो दे दिया।

संसार का यह अटल नियम है कि या तो दुःख सहानुभूति से कम हो जाता है या ताडना से। कही—कही दोनों से दुःख बढ़ भी जाता है, किन्तु अधिकतर कम ही होता है। ब्राह्मण की ताडना से तारा एक क्षण के लिये अपना दुःख भूल—सी गई। उन्होंने धैर्य धारण करके ब्राह्मण से कहा—पिताजी, जो होना था सो हुआ, परन्तु अब मैं अकेली अवला वहा जाकर क्या कर सकूंगी। इसलिए दया करके या तो आप साथ चलिए या किसी और को साथ भेज दीजिए, जिससे यदि कोई उपचार किया जा सकता हो तो कर सके।

परिस्थिति को देखते हुए तारा के इन शब्दों का एक सहृदय मनुष्य पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड सकता था, किन्तु उस हृदयहीन ब्राह्मण ने तो उल्टे तारा को फटकारते हुए कहा—वह तो मर ही चुका है, अब उस मरे हुए का क्या करना है? वन के मरे को गाव या घर तो लाना नहीं है, फिर तेरे साथ हम कहा—कहा घूमते फिरेंगे। जा, जल्दी जा। देर मत कर और उसकी अन्त्येष्टि कर जल्दी आ जा, देर मत करना।

जिस तारा की सेवा में सदैव सैकड़ों सेवक—सेविकाएँ उपस्थित रहती थीं जिनके मुख से बात निकलते ही काम होता था, जो स्वयं दूसरे को दुःख में सहायता किया करती थी, उन्हीं तारा को आज ऐसा उत्तर सुनने को मिला और वह भी उस समय जबकि उनका प्रिय पुत्र मरा हुआ पडा था। लेकिन तारा इस उत्तर से उतनी दुःखित नहीं हुई, जितना दुःख उन्हें पुत्र का था। उन्होंने ब्राह्मण की तरफ से निराश होकर बालको से कहा—भाइयो, चलो, चलकर दिखा दो कि वह कहा पडा है। बालको ने तारा की बात मान ली और वह विलाप करती हुई उन बालकों के साथ उस ओर चल पडी, जहाँ रोहित मरा पडा था।

बालको ने दूर से ही तारा को शव दिखला दिया। तारा ने दौडकर उसके शव को छाती से चिपका लिया और बिलख—बिलख कर रोने लगी।

शोक किसके लिए कर रही हो? इस शरीर से जितना भी सुकृत्य हो जाए वही अच्छा है। इस बालक के जीवन का अन्त वीरो की तरह हुआ है और तुमने भी सत्य को इसी प्रकार पाला है कि आज सारे ससार में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त है। अब क्या पुत्र—शोक से व्यथित होकर अपने उस सत्य धर्म को छोडना चाहती हो। जिस सत्य के लिए राजपाट छोडा, जिस सत्य के लिए तुमने मजदूरी की, जिस सत्य के लिए बिककर दासीपना किया, क्या उस सत्य को अब पुत्रशोक से कातर होकर छोड दोगी? याद रखो कि तुम बिकी हुई हो, तुमको उस ब्राह्मण ने पाच सौ स्वर्ण—मुद्राएँ देकर मोल लिया है। यदि तुम पुत्र—शोक से ऐसी कातर होकर अपने प्राण त्याग दोगी तो क्या उस ब्राह्मण के साथ विश्वासघात होना नहीं कहलाएगा और तुम अपने धर्म से पतित हुई नहीं कहलाओगी? भद्रे! तुम मरने के लिए भी स्वतन्त्र नहीं हो। अतः अपने मरने के विचार का परित्याग करो और कातरता छोडकर अपने धर्म पर ध्यान दो। तुम्हें, तुम्हारे मालिक ने कुछ समय का ही अवकाश दिया है। यदि उसको विलाप में व्यतीत कर दोगी तो फिर तुम स्वामी—आज्ञा के उल्लघन की पातिकिन हो जाओगी। इसलिए धैर्य धारण करके पुत्र की

अन्त्येष्टि—क्रिया करने का विचार करो। वीर क्षत्राणी अपने वीर पुत्र के लिए कभी कातर नहीं होती है। उसमें भी तुम सूर्यवंश की कुलवधू हो दानवीर महाराज हरिश्चन्द्र की धर्मपत्नी हो ओर रोहित जैसे वीर ओर स्वतन्त्रता—प्रिय बालक की माता हो। तुम्हें इस प्रकार शोक करना शोभा नहीं देता है। इसके सिवाय शोक करने से कष्ट का निवारण नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता, तो फिर शोक करने से ही क्या लाभ? अतः वीर क्षत्राणी की तरह धैर्य धारण करके अपने कर्तव्य का विचार करो।

सज्जन के इस उपदेश ने तारा के हृदय में बिजली का सा असर किया। वे साश्चर्य विचार करने लगी कि ये सज्जन मुझे कैसे पहचानते हैं। इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, उनसे स्पष्ट है कि मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं। इनका उपदेश भी उचित है। वास्तव में मैं दूसरे के यहाँ दासी हूँ। बिना खरीददार की आज्ञा के मैं थोड़ा—सा भी समय नहीं बिता सकती हूँ? जिस सत्य की अब तक रक्षा की है, वह मेरे आत्मघात करने पर कदापि नहीं बच सकता है। अब तो मेरा यही कर्तव्य है कि रोहित की अपेक्षा सत्य को अधिक समझकर रोहित की चिन्ता न करूँ ओर वही कार्य करूँ, जिसके करने से सत्य की रक्षा हो।

सज्जन के समझाने से तारा का मन स्वस्थ हुआ उन्होंने अपने हृदय के दुःख को दबाकर रोहित की अन्त्येष्टि—क्रिया करने का विचार किया। लेकिन उन्हें फिर ध्यान आया कि बिना किसी की सहायता के मैं अकेली स्त्री क्या कर सकूँगी? कहा श्मशान है, अन्त्येष्टि—क्रिया कैसे की जाती है, आदि बातों से भी मैं अनभिज्ञ हूँ, अतः यदि इन सज्जन की सहायता मिल जाए तो मेरा यह कार्य अच्छी तरह से हो जाएगा।

तारा अपने मन में ऐसा विचार कर रही थी कि उस दुष्ट देव ने यहाँ भी तारा का पीछा न छोड़ा। उसकी माया के प्रभाव से तारा के आसपास खड़े हुए लोग अपनी—अपनी ओर चल दिए। तारा के आवाज देने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया ओर अकेली ही रह गई।

तारा के विलाप करने ओर उस सज्जन के समझाने में ही सध्या हाँ गई थी। अमावस्या की काली रात्रि अपना भयकर अन्धकार फैलाती जा रही थी। सियार, उल्लू, भेड़िये आदि अपने—अपने भयावन शब्द सुना रहे थे। आकाश में घने काल बादल छा रहे थे। ऐसी विकराल भयानक ओर अन्धरी रात में वन के बीच तारा अपने मृतपुत्र को लिए हुए अकेली बंटी थी। प्रार्थना

करने पर भी समीप के लोगो के चले जाने से तारा को होने वाले दु ख की बात अनुमान से ही जानी जा सकती है ।

रोहित के शव को गोद में लेकर विलाप करती हुई तारा कहने लगी—रोहित! बेटा रोहित, तुम किस नीद में सोए हो। उठो, अपनी अभागिनी माता को तो देखो, जो तुम्हारे लिए रो रही है। चुपचाप क्यों पड़े हो? तुम तो सदा अपनी माता से अनेक प्रकार की बातें करके दु खो को दूर कर दिया करते थे, आश्वासन दिया करते थे, फिर आज क्यों निष्ठुर बन गए हो? बेटा रोहित! क्या यह सोने का समय है? क्या यह समय अपनी माता को छोड़ने का है? फिर क्यों पड़े हो? तुम्हारी सूरत तो वैसी ही है जैसी मेरी गोद में सोने पर रहा करती थी, फिर आज क्यों बोलते नहीं हो? क्या अपनी मा से रूठ गए हो? अब मेरा कौन है जो मुझे आश्वासन देगा? तुम तो कहा करते थे कि मैं बड़ा होकर तुम्हें मुक्त कराऊंगा और पिताजी को भी खोल लाऊंगा परन्तु आज बोलते तक नहीं हो? अब तक तो आशा थी कि बड़े होकर तुम अपने माता-पिता को दु ख से मुक्त करोगे, परन्तु अब कौन यह आशा पूरी करेगा? अब कौन मा-मा कहकर पुकारेगा? मैं किसको बेटा कहूँगी? अब कौन मेरे आसू पोछकर अपनी तोतली बातों से मुझे हसाएगा। अब मैं किसे देखकर अपनी आंखें टडी करूँगी और दु ख भूलूँगी? भूखे रहने पर भी तुमने मुझसे कभी भी नहीं कहा कि भूख लगी है और न बिना मुझे साथ लिए खाया। परन्तु अब कोई मेरी बात पूछने वाला भी नहीं रहा। बेटा रोहित! मैंने तुम्हारे पिता के पुत्र-रत्न को खो दिया है। जब वे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूँगी? मैं कैसे कह सकूँगी कि आपका जीवन धन और सूर्यवश का एकमात्र रत्न अब ससार में नहीं रहा है। वत्स रोहित! क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था? क्या दुष्ट सर्प के लिए तुम्हीं डसने योग्य थे। वह दुष्ट बदले में मुझे डस लेता। मुझे उसने किस सुख के लिए छोड़ रखा है? मेरे प्राण! तुम इस शरीर में किस आशा से ठहरे हुए हो। क्या अभी कुछ और दु ख देखना शेष है जिसके लिए तुम ठहरे हुए हो! इस दु ख से बढ़कर और कौन-सा दु ख है जिसे अभी और सहना है। फिर तुम इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ते? इस भीषण दु ख से छुटकारा क्यों नहीं लेते? चलो, तुम भी वही चलो, जहा रोहित गया है। मैंने सत्य के लिए सब दु ख सहें, लेकिन यह मेरे लिए असह्य है। जहा मेरा रोहित गया है बस वही मुझे भी ले चलो, मैं वहा अवश्य जाऊँगी। अब इस ससार में किस आशा से रहूँ? पुत्र की आशा से ही अब तक सब कष्ट सहते रहे, लेकिन आज तो यह आशा भी नहीं रही। मेरे लिए

तो आज सारा ससार सूना है, अब मुझे इस ससार में रहने की क्या आवश्यकता है?

इस प्रकार विलाप करते-करते तारा मूर्च्छित हो गई।

तारा के इस करुण क्रन्दन को सुनकर आस-पास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए और इस हृदय-विदारक विलाप को सुनकर उन लोगों के भी आसू बहने लगे। सब लोग तारा से सहानुभूति प्रगट करने लगे। वन के पशु-पक्षियों तक ने भी खाना-पीना, चहकना छोड़ दिया और तारा का अनुकरण करने लगे। यह सब कुछ तो हुआ परन्तु रोहित जीवित न हो सका।

लेकिन तारा की यह मूर्च्छा अधिक समय तक न रह सकी और पुनः होश में आने पर तारा उसी प्रकार विलाप करने लगी कि इतने में एक सज्जन आए।

सज्जनों की वाणी में न मालूम ऐसी कौन-सी शक्ति है कि ससार के कठिन-से-कठिन दुःख को भी बात की बात में कम कर देती है। दुःख में सुख, निराशा में आशा और विपत्ति में सपत्ति का संचार कर देना ही सज्जनों की विशेषता है।

तारा को संबोधित करते हुए वे सज्जन बोले-देवी तारा! पुत्र-शोक से विह्वल होकर यदि कोई दूसरी स्त्री रोती तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परन्तु तुम्हारे समान सत्य-धारिणी भी विकल हो, यह आश्चर्य की बात है। यदि तुम भी अधीर हो जाओगी तो फिर दूसरा कोई कैसे धैर्य रख सकता है? यह शरीर, जिसको तुम लिए बंठी हो और विलाप कर रही हो, अनित्य है, क्षणभंगुर है। फिर तुम स्वामी-आज्ञा के उल्लंघन की पातकिन हो जाओगी। इसलिए धैर्य धारण करके पुत्र की अन्त्येष्टि-क्रिया करने का विचार करो। वीर क्षत्राणी अपने वीर पुत्र के लिए कभी कातर नहीं होती है। उसमें भी तुम सूर्यवश की कुलवधू हो, दानवीर महाराज हरिश्चन्द्र की धर्मपत्नी हो और रोहित जैसे वीर और स्वतन्त्रता-प्रिय बालक की माता हो। तुम्हें इस प्रकार शोक करना शोभा नहीं देता है।

तारा की इस विपदावस्था की ओर ससार के स्त्रीपुरुषों का ध्यान आकर्षित करते हुए बुद्धिमान कहते हैं-ए ससार के स्त्री-पुरुषों! तुम्हें धन, जन, रूप, यौवन आदि का अभिमान हो तो तुम तारा की ओर देखो। तारा अपने समय के धनवानों, रूपवानों, युवावस्था-सम्पन्नो और बुद्धिमानों में एक ही थी। लेकिन जब उन पर भी विपत्ति पड़ी तो तुम किन कारणों से इन नाशवान वस्तुओं पर गर्व करते हो! जो तारा कुछ दिन पहले एक विशाल

राज्य की रानी थी और रोहित राजकुमार था एव लाखों मनुष्य जिनकी रक्षा के लिए तैयार रहते थे, आज वही राजकुमार वन के बीच मरा पड़ा है और वही रानी अकेली पास बैठी दुःखित हो रही है। इस समय उन्हें कोई आश्वासन देने वाला तक नहीं है और न मृत देह का अग्नि-संस्कार करने के लिये उनके पास एक पैसा भी है। बल्कि ऐसा कोई सहायक मनुष्य तक नहीं है जो रोहित के शव को श्मशान तक पहुँचा दे या तारा को उसका मार्ग ही बतला दे। अतः यह ध्यान रखो कि आज तुम जिस धन पर गर्व करते हो, वह धन स्थायी नहीं अस्थायी है। फिर क्यों उसके लिये अन्याय करते हो? क्यों उससे मोह करते हो और क्यों ससार में उसे ही उत्कृष्ट वस्तु समझते हो? धन का होना तभी अच्छा है जब उससे किसी प्रकार का सुकृत्य कर लिया जाए। अन्यथा पश्चात्ताप के सिवाय कुछ शेष नहीं रहता। हरिश्चन्द्र का राज्य यदि किसी दूसरे राजा की चढ़ाई के कारण चला जाता तो उन्हें पश्चात्ताप होता कि मैंने अपने राज्य का कोई सदुपयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने तो उसे दान में दिया था इससे उन्हें अत्यधिक सन्तोष था। साराश यह कि अभिमान बुरा है किसी वस्तु पर अभिमान न करके यदि उससे कोई सुकृत्य कर लिया जाए तो अच्छा है।

वन के बीच भयानक अन्धेरी रात में तारा शव की अन्त्येष्टि-क्रिया की चिन्ता में बैठी थी। उन्हें श्मशान का मार्ग भी मालूम नहीं था। खरीददार ब्राह्मण भी इतना निष्चुर निकला कि न तो तारा को दुःख के समय सहायता देने वह स्वयं ही साथ आया और न किसी को साथ भेजा। यद्यपि लोक-व्यवहार के अनुसार श्मशान-भूमि तक साथ देना उसका कर्तव्य था, परन्तु उसने इसकी उपेक्षा कर दी और शव का अग्नि-संस्कार करने के लिए एक टका न दिया, जिसे देकर तारा उसका अग्नि-संस्कार कर पाती ऐसे समय में तारा के हृदय में क्या-क्या भावनाएँ उत्पन्न हुई होंगी, यह कौन कह सकता है?

लेकिन तारा क्षत्राणी थी। विपत्तियों को सहन करने में अभ्यस्त हो चुकी थी और सज्जन के समझाने में भी उन्हें धैर्य ही दिया था एव अपने कर्तव्य को समझ चुकी थी। इसलिए उन्होंने साहस करके रोहित के शव को कंधे पर उठा लिया और जिस ओर मृतको के शवों को ले जाते देखा, उसी ओर चल दी।

शव को लिये हुए लडखडाती और ठोकरे खाती हुई तारा गलियों में होकर श्मशान के निकट आ पहुँची परन्तु अग्नि-संस्कार के लिए ईंधन की

चिता से तारा का हृदय अधीर हो उठा और वह पुत्र के शव को जमीन पर रखकर पुन विलाप करने लगी कि—हाय बेटा! तुम एक विशाल राज्य के भावी स्वामी माने जाते थे, परन्तु आज तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है। और तो और, आज तुम्हारी अन्त्येष्टि के लिए ईधन भी नहीं जुट रहा है। इस अभागिनी माता को न मालूम किन पाप—कर्मों के फलस्वरूप अपने पुत्र की यह दशा देखनी पड़ रही है।

तारा इसी प्रकार की अनेक बाते कहती हुई विलाप कर रही थी। उनके हृदय—विदारक विलाप को सुनकर गीदडो ने भी अपना स्वर बन्द कर दिया। इस विपत्ति के समय में तारा के हृदय की होने वाली दशा को प्रत्येक सहृदय मनुष्य अनुमान से जान सकता है। लेकिन इस कष्ट में भी तारा को अपने धर्म का विचार था। धर्म के विचार ने ही वन में उन्हें पुत्र—शोक से छुड़ाया था और कर्त्तव्य—मार्ग बतलाया था।

25. हमें सहना ही होगा

अमावस्या की घनघोर काली रात्रि थी और उसमे भी आकाश मे चारो ओर मेघ की घटाए घिर रही थी। एक भी तारा दिखाई नही देता था। निविड अन्धकार मे सारा श्मशान साय-साय कर रहा था। बुझती चिताओ का प्रकाश अन्धकार को और भी भयानक बना रहा था। स्थान-स्थान पर नर-कपाल ओर अस्थिया बिखरी पडी थी। चारो ओर सन्नाटा था, लेकिन बीच-बीच मे गीदडो के बीभत्स शब्द एव वृक्षो की झुरमुराहट कभी-कभी अवश्य सुनाई दे जाती थी। परन्तु ऐसे समय मे भी लगोटा कसे और नग-धडग, डीलडोल वाला एक पुरुष हाथ मे लड्डु लिए इधर-उधर चक्कर लगा रहा था। चिताओ के धुए से जिसका शरीर काला-सा पड गया था। जिसके सिर ओर दाढी के बडे हुए रूखे बाल थे। यह और कोई नही, हमारे पूर्व परिचित महाराज हरिश्चन्द्र थे जो अकेले ही अपने मालिक की आज्ञा से श्मशान की रखवाली कर रहे थे।

हरिश्चन्द्र एकाकी ही इधर-उधर चक्कर लगाते हुए कह रहे थे-आह! इस देह का अन्तिम परिणाम भी कैसा भीषण है। या तो यह जलकर राख हो जाती है या फिर चील-कौवो ओर कुत्तो, गीदडो आदि का भोजन बनती है। कभी जो काति अत्यन्त सुन्दर दीख पडती है और जिस पर यह मनुष्य अभिमान करता है वही काति चिता मे जलकर नष्ट हो जाती है। न मालूम कितने मनुष्य अपने जीवन की बडी-बडी आशाओ को अधूरी छोड यहा आकर चुपचाप सो जाते हैं। दीन-से-दीन और सम्पन्न-से-सम्पन्न माने जाने वालो के लिए यही एक अन्तिम स्थान है। ऐसा होने पर भी ससार के लोग इस शरीर की अनित्यता का विचार नही करते है। सैकडो आदमी अपने प्रिय-से-प्रिय स्वजन को यहा लाकर फूक जाते हैं, वे रोते है, उनके हृदय मे वेराय का सचार भी होता है, लेकिन उतनी ही देर जब चिता की आग

वुझ नहीं जाती हे। उसके बाद वही हास्यविलास, वही कल्पनाओ का दोर-दोरा चलने लगता हे। एक दिन मे ही सब कुछ भूल जाते हैं। यह विचारने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि जिस तरह मे अपने प्रिय पुत्र, मित्र या भाई के शरीर को जलाकर भस्म कर आया हू, उसी तरह एक दिन मेरा भी अन्तिम शयन चिता पर होगा ओर मुझे भी दूसरे लोग इसी तरह भस्म कर देगे।

श्मशान-भूमि मे आने पर मनुष्य के हृदय मे जो भावनाए उत्पन्न होती हैं, यदि उनको ही सदेव बनाए रखे तो मनुष्य इस नश्वर शरीर से अनेक प्रकार के सुकृत्य कर सकता हे।

श्मशान। तुम मनुष्य को कितनी उत्तम शिक्षा देते हो यदि मनुष्य सदा के लिए उसको ग्रहण कर ले तो वह जीवन-मुक्त हो जाए। तुम्हारी गभीरता अपूर्व हे। न जाने कितने दुखियो के गर्म-गर्म आसुओ ओर उनके हाहाकार आदि को सहज ही सहते रहते हो। तुम्हारे हृदय मे एक चाडाल को भी वही स्थान प्राप्त हे जो एक राजा को। राजा हो या प्रजा, ब्राह्मण हो या चाडाल, कोठी हो या दिव्य शरीरधारी, तुम्हारे लिए सभी समान हे। तुम्हारा किसी से भी भेदभाव नहीं हे। यदि मनुष्य भी तुम्हारे समान समदृष्टि बन जाए तो फिर उसे ससार मे जन्म धारण करने की आवश्यकता ही न रह जाए। परन्तु चेतना-शक्ति-सपन्न होने पर भी मनुष्य इस ओर ध्यान नहीं देता हे। इसी कारण उसे पुन-पुन तुम्हारी शरण मे आना पडता हे।

हरिश्चन्द्र इस प्रकार के हृदयोद्गार व्यक्त करते हुए इधर-उधर चक्कर लगा रहे थे कि सहसा किसी स्त्री का करुण-क्रन्दन कानो मे पडा। वे विचारने लगे कि इस अधेरी रात मे यहा आकर रोने वाली यह कोन हे? वे उस ओर चल दिए जहा से आवाज आ रही थी। हरिश्चन्द्र ने स्त्री के निकट जाकर पूछा-भद्रे! तुम कोन हो जो इस भयावनी रात्रि मे अकेली वेठी रो रही हो?

मनुष्य का शब्द सुनते ही तारा चॉक पडी। अपने सामने एक विशालकाय नगधडग पुरुष को हाथ मे लट्ट लिये हुए खडा देख तारा कुछ सहमी। वे भयभीत हो विचारने लगी कि इस रात्रि के समय यमदूत-सा यह कौन आकर खडा हो गया हे? तारा ने साहस वटोर कर उससे पूछा- कोन हो तुम जो इस भयावनी रात्रि मे एक अनाथ अकेली ओर दुखिया स्त्री के सामने आकर खडे हो गए हो? क्या तुम यमदूत हो? क्या मेर बालक को गरी गोदी न छीनने के लिए आए हा? परन्तु तुम्हारी क्या मजाल जो मरे रहते

मेरे बालक को ले जाओ। मैं अपनी गोद कदापि सूनी न होने दूंगी। अपने प्रत्येक सभ्य उपाय से अपने बालक की रक्षा करूंगी।

स्त्री की ऐसी बातें सुन हरिश्चन्द्र आश्चर्य-चकित होकर विचारने लगे कि यह कौन है जो अभी तो रो रही थी और अब ऐसी साहसी बन गई है? उन्होंने कहा—देवी! तुम्हारे जैसा ही मैं भी आफत का मारा हुआ इन्सान हूँ। मैं यमदूत नहीं, बल्कि मनुष्य हूँ और इस श्मशान की रक्षा करता हूँ। क्या तुम इस मरे हुए बालक के लिए रो रही हो? लेकिन इसके लिए तुम्हारा शोक करना वृथा है। ससार में जो आता है, उसे निश्चित ही इस मार्ग से जाना पड़ता है। यह एक अटल नियम है। यहाँ रहते हुए नित्य ऐसी घटनाओं को देखते-देखते मेरा हृदय वज्र हो गया कि अब वह कभी द्रवित नहीं होता है। मेरे देखते-देखते इस श्मशान में हजारों मनुष्य जल चुके हैं जिनमें बालक, युवा और वृद्ध सभी आयु के हैं। अतः लाओ, इसे भी जला दे। बादल उमड़ रहे हैं और यदि वर्षा हो गई तो लकड़ियों के भलीभाँति न जल पाने से तुम्हारा यह बालक भी अधजला रह जाएगा।

बोली सुनकर तारा विचार में पड़ गई कि यह है कौन? इसका स्वर तो परिचित—सा जान पड़ता है। तारा इस प्रकार मन में विचार कर ही रही थी बिजली चमक उठी। उसके उजाले में उस मनुष्य का मुख देखकर तारा ने अनुमान लगा लिया कि यद्यपि यह पुरुष है तो दीन वेश में, लेकिन आकृति सज्जनता की सूचक है। निश्चय ही यह कोई सज्जन पुरुष है। तारा ऐसा सोचकर उस पुरुष से कहने लगी—महाशय, आप बातचीत से तो बहुत सज्जन मालूम पड़ते हैं लेकिन कहीं आप कोई देव तो नहीं हैं जो इस रात्रि के समय मेरी परीक्षा लेने या मेरी कुछ सहायता करने आए हों? यदि ऐसा है तो कृपा कर मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए मैं जीवन भर आपका आभार मानूंगी और धन्यवाद दूंगी।

हरिश्चन्द्र—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं मनुष्य हूँ और इस श्मशान—भूमि की रक्षा करता हूँ। मेरे देव होने का अनुमान लगाना तो बिल्कुल गलत है।

तारा—यदि आप मनुष्य ही हैं तो कृपा करके मेरे पुत्र का सर्प—विष उतार दीजिए। मैंने सुन रखा है कि सर्प के काटे हुए मनुष्य के प्राण शीघ्र नहीं निकलते और कई लोग सर्प का विष मंत्र द्वारा उतार देते हैं। यदि इस दुखिया के पुत्र को जीवित कर दे तो बड़ी कृपा होगी।

हरिश्चन्द्र—मैं विष उतारना भी नहीं जानता और न अब तुम्हारा यह मृत पुत्र जीवित ही हो सकता है। इस प्रकार की अनावश्यक बातचीत में

समय बीत रहा है और फिर कही वर्षा हो गई तो शव को जलाने में कठिनाई होगी। इसलिए लाओ, इसे जला दे। बातचीत से लाभ नहीं, किन्तु हानि ही है।

तारा और हरिश्चन्द्र दोनो एक दूसरे के स्वर सुनकर मन में विचारते थे कि यह स्वर तो सुना जैसा है परन्तु सप्ताह में एक ही स्वर के अनेक मनुष्य हो सकते हैं, इसलिए दोनो में से कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं पूछता था। उस मनुष्य की अंतिम बात सुनकर तारा को अपने पुत्र की ओर से निराशा हो गई। उन्होंने कहा—यदि ऐसा दुर्भाग्य है, यदि मैं अपने पुत्र को किसी प्रकार भी पुनर्जीवित नहीं देख सकती और तुम्हारी इच्छा इसे जला देने की ही है तो लो, जला दो इसे।

हरिश्चन्द्र—यह शव जलाने में खर्च होने वाले ईंधन के मूल्य—स्वरूप एक टका कर देना पड़ता है। सो तुम भी कर लाओ। तब तुम्हारा पुत्र जलाया जा सकेगा।

तारा—मेरे पास एक टका तो क्या, एक कौड़ी भी नहीं है, जो तुम्हें दे सकूँ। मुझ पर दया कर, इसको बिना कर लिए जला दीजिए।

समय! तेरी गति बड़ी विचित्र है। तू सप्ताह के प्राणियों की स्थिति गाड़ी के पहिए की तरह घुमाया करता है। जो रानी नित्य हजारों का दान करती थी, वही आज एक टके के लिए दया की भीख माग रही है। यह तेरी ही महिमा है कि जो आज धनवान दिखाई देता है, वही कल दर-दर की भीख मागता नजर आता है। ऐसा देखते हुए भी सप्ताह—जन तेरी इज्जत नहीं करते और तेरी सदा उपेक्षा किया करते हैं।

तारा की बात को सुनकर हरिश्चन्द्र ने कहा— मैंने अनेक स्त्री-पुरुषों को शव लेकर आते देखा है परन्तु तुम्हीं एक ऐसी विचित्र स्त्री दिखलाई पड़ी जो शव को जलाने के लिए एक टका भी न देकर दया की भीख माग रही हो। क्या, तुम्हारा ऐसा कोई साथी नहीं जो तुम्हें एक टका दे देता? क्या तुम विधवा हो?

तारा—महाशय! ऐसा न बोलिए।

हरिश्चन्द्र—तो क्या तुम्हारा पति इतना निष्ठुर है जो न तो तुम्हारे साथ ही आया और न कर का एक टका ही तुम्हें दिया? उस पति को धिक्कार है जो ऐसे समय में भी अपनी पत्नी की सहायता नहीं करता। जो लोग अपनी पत्नी की सहायता नहीं कर सकते तो फिर व किसी स्त्री के पति क्यों बन जाते हैं और पति नाम को जलाते हैं।

और उसे भी क्या अधिकार है जो वह मेरी आज्ञा मानकर आत्मघात करे? इसके सिवाय आत्मघात करना घोर पाप है। इसलिए हमे दोनो प्रकार से शरीर-नाश करने का अधिकार नहीं है। ओह! आत्मघात और विश्वासघात ये दोनो ही महापाप है।

मन मे यह विचार आते ही राजा खडे हो गए और तारा से कहने लगे-अभागिनी तारा! हम लोग तो मरने के लिए भी स्वतन्त्र नहीं हैं। हम दोनो दूसरे के खरीदे हुए दास हैं। इस पकार दु ख से व्यथित होकर आत्मघात करना और खरीददारो को धोखा देना, अपना धर्म नहीं है। अतएव मरने का विचार त्याग कर धैर्यपूर्वक इस कष्ट को सहन करते हुए अपने-अपने कर्तव्य पर दृढ रहे।

पति की बात सुनकर तारा भी बोली-नाथ! आप जैसे विचारो के कारण ही मै रोहित की मृत्यु के समय भी प्राण-त्याग न कर सकी थी, अन्यथा अब तक तो मैं कभी की रोहित का अनुकरण कर चुकी होती। परन्तु दु ख्रावेश मे पुन मुझे यह ध्यान न रहा और आपके साथ आत्मघात करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अच्छा हुआ कि आप के विचार मे यह बात आ गई, जिससे हम लोग आत्मघात के पाप से भी बच गए और खरीददार के साथ विश्वासघात करने के विचार से भी।

राजा कहने लगे—हा रोहित! हा पुत्र! हा! तुम मुझे अकेला छोड़कर कहा चले गए? बेटा! मेरी वृद्धावस्था के सहारे! आखो के तारे! हमे विपत्ति मे छोड़कर कहा चल दिए। तुम्हारी आशा मे अब तक हम अनेक विपत्तियों को सहते रहे, परन्तु आज हम निराश हो गए हैं। पुत्र! क्या तुम्हारी मृत्यु का यही समय था? हा! कुसुमवत् यह सुकुमार देह आज स्थिर पडी हे। आज कौन मुझे पिता कहेगा? मुझे पिता कहने वाला कोई नही रहा। आज में निस्सन्तान हो गया। बेटा! उठो, एक बार अपने पिता से तो कुछ बोलो। वत्स! इधर तो देखो, तुम्हारे बिना हम कितने व्याकुल हैं, उठो, कुछ शांति तो दो।

राजा और रानी पुत्र—शोक मे इतने विह्वल हो गए कि विलाप करते—करते उन्हें मूर्छा आ गई। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक न रह सकी और तत्काल ही, वह शीतलमद पवन के झोको से दूर हो गई एव पुत्र—शोक के दुख ने पुन घेर लिया और विलाप करने लगे।

विलाप करते—करते राजा कहने लगे—प्रिये तारा! अब हम लोग ससार मे किस आशा से जीवित रहे? आज तक तो यह आशा थी कि रोहित बडा होकर हमारे दुख दूर करेगा, हमे दासत्व से मुक्त करेगा। परन्तु आज तो यह आशा भी टूट चुकी है। इसी रोहित के सहारे मै प्रसन्नतापूर्वक भगी का सेवक बना हुआ था और तुम ब्राह्मण के यहा दासीपना करती थी, परन्तु आज तो यह आशा का तार टूट गया है। अब हम लोगो को ससार मे रहने से क्या लाभ है? क्यो दिन—रात पुत्र—शोक के दुख मे जले? इसलिए यही उचित है कि हम लोग भी प्राण त्याग कर रोहित का अनुसरण करे। लेकिन उससे पहले यह उचित है कि हम लोग अपने जीवन की आलोचना कर डाले कि उसमे कही किसी प्रकार की कोई भूल तो नही हुई हे।

सासारिक मनुष्य जब दुख से घबरा उठते हैं तो वे दुख से मुक्त होने के लिए आत्मघात का उपाय विचारते हे ओर समझते हे कि ऐसा करने से हम दुख—मुक्त हो जाएगे। इसी के अनुसार राजा ओर रानी ने भी आत्मघात करने का विचार किया ओर दोनो अपने—अपने जीवन की आलोचना करने लगे। आलोचना करते हुए राजा को ध्यान आया कि मे अपनी छोटी—छोटी गलतियों की तो आलोचना कर रहा हू परन्तु उनमे जो सबसे महान भूल हो रही हे, वह मुझे दिखाई ही नही देती हे। मे बिका हुआ दास हू, दूसरे का दास हू। मालिक ने मुझे श्मशान मे रहकर शव को लेकर आने वालो से कर वसूल करने के याद अत्येष्टि क्रिया करने देने की आज्ञा दे रखी हे। तो फिर मुझे आत्मघात करने का क्या अधिकार हे? रानी भी दूसरे के यहा दासी हे

और उसे भी क्या अधिकार है जो वह मेरी आज्ञा मानकर आत्मघात करे? इसके सिवाय आत्मघात करना घोर पाप है। इसलिए हमे दोनो प्रकार से शरीर—नाश करने का अधिकार नहीं है। ओह! आत्मघात और विश्वासघात ये दोनो ही महापाप है।

मन मे यह विचार आते ही राजा खडे हो गए और तारा से कहने लगे—अभागिनी तारा! हम लोग तो मरने के लिए भी स्वतन्त्र नहीं हैं। हम दोनो दूसरे के खरीदे हुए दास हैं। इस प्रकार दु ख से व्यथित होकर आत्मघात करना ओर खरीददारो को धोखा देना, अपना धर्म नहीं है। अतएव मरने का विचार त्याग कर धैर्यपूर्वक इस कष्ट को सहन करते हुए अपने—अपने कर्तव्य पर दृढ रहे।

पति की बात सुनकर तारा भी बोली—नाथ! आप जैसे विचारो के कारण ही मैं रोहित की मृत्यु के समय भी प्राण—त्याग न कर सकी थी, अन्यथा अब तक तो मैं कभी की रोहित का अनुकरण कर चुकी होती। परन्तु दु खामेवश मे पुन मुझे यह ध्यान न रहा और आपके साथ आत्मघात करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अच्छा हुआ कि आप के विचार मे यह बात आ गई, जिससे हम लोग आत्मघात के पाप से भी बच गए और खरीददार के साथ विश्वासघात करने के विचार से भी।

26. अन्तिम कसौटी

राजा और रानी ने मरने का विचार तो त्याग दिया और अब पुन उनके सामने रोहित के जलाने की समस्या आ खडी हुई। राजा कहने लगे—तारा, जो होना था, सो हो चुका, अब कर का एक टका दो, जिससे रोहित का अग्नि—सस्कार कर सकें। मेरे मालिक की आज्ञा है कि बिना कर लिए शव को जलाने के लिए लकडी न दी जाए।

तारा—नाथ! आप कर किससे माग रहे हैं? क्या दु ख के कारण आप अपने आपको भी भूल गए? यदि नहीं तो फिर मुझ से कर कैसे माग रहे हैं? मे आपकी अर्द्धांगिनी हूँ और यह शव आपके प्राणो से भी अधिक प्रिय पुत्र रोहित का है। न मालूम मैं किन—किन कष्टो को सहन करते हुए इस शव को यहा तक ला पाई हूँ और अब इसके पिता होने के कारण आपका कर्तव्य है कि आप इसका अन्तिम सस्कार करे। लेकिन उसकी जगह आप मुझसे ही कर माग रहे हैं। नाथ! क्या आपसे कोई बात छिपी है जो आप मुझसे कर का एक टका मागे, यह कहा का न्याय है?

ऐसी विकट परिस्थिति मे पडकर साधारण—जनो का धैर्य छूट जाता है, परन्तु जो महापुरुष है वे कठिन—से—कठिन समय आने पर भी अपने धैर्य को नहीं छोडते हैं। इसीलिए कहा है—

कदार्यितस्यापि हि धैर्यवृत्ते न शक्यते धैर्यगुण प्रमार्ष्टुम्।

अधोमुखस्यापि कृतस्य वन्दे—नघ शिखा याति कदापि देव।।

धैर्यवान पुरुष घोर दु ख पडने पर भी अपने धैर्य को नहीं छोडते। जैसा कि अग्नि को उल्टी कर देने पर भी उसकी शिखा ऊपर को ही रहती है नीचे की ओर नहीं जाती।

तारा की बात सुनकर भी हरिश्चन्द्र धैर्य से विचलित नहीं हुए और कहने लगे—तारा, तुम्हारा कथन अनुचित नहीं है, परन्तु यह बताओ कि तुम ब्राह्मण के यहा दासीपना क्यों कर रही हो?

तारा -सत्य और धर्म की रक्षा के लिए।

हरिश्चन्द्र-तो फिर जिस सत्य की रक्षा के लिए राज्य छोड़ा, मजदूरी की, तुम ब्राह्मण के यहा दासी और मैं भगी के यहा दास बना एव जिस सत्य के लिए इतने कष्ट सहे, क्या उसको केवल एक टके के लिए चला जाने दे? जब तुमने एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राओ के समय धर्म छोडने को नही कहा, तो क्या उसी धर्म को केवल एक टके के वास्ते छोड देने के लिए कहती हो? मुझे मेरे मालिक की आज्ञा है कि बिना कर लिए श्मशान की लकडी से किसी शव का अग्नि-सस्कार न होने दिया जाए, तो फिर चाहे मेरा पुत्र हो या दूसरा, मैं बिना कर लिए कदापि लकडी नही लेने दूगा। ऐसी दशा मे मैं तुम्हारे या पुत्र के मोह मे पडकर बिना कर लिए कैसे अग्नि सस्कार कर दू? ऐसा करने से क्या धर्म नही जाएगा? तुमने ही तो शिक्षा दी थी कि सत्य की प्राणपण से रक्षा करनी चाहिए और आज ऐसा कहती हो। तुम्हारी शिक्षा के कारण ससार का कोई भी पदार्थ मुझे सत्य से विचलित करने मे समर्थ नही हो सका। ये सासारिक पदार्थ अनित्य और सत्य नित्य है। अत कोई भी बुद्धिमान नित्य को छोडकर अनित्य को अपनाने की मूर्खता नही कर सकता है। यदि इस समय मे केवल एक टके के लिए कर्तव्य-विमुख हो जाऊ तो सत्य की राक्षा के लिए अब तक जो कष्ट सहे है, क्या वे निष्फल नही हो जाएंगे? कष्ट सहकर भी जिस सत्य की रक्षा की है और बडी-से-बडी विपत्ति मे भी जब हम लोग नही घबराए तो अब इस एक टके की बात से घबराकर सत्य को त्याग देना कैसे उचित होगा? तारा! तुम्हारी रक्षा करना और पुत्र का अन्तिम सस्कार करना मेरा कर्तव्य है, तथापि मैं विवश हू। कर वसूल किए बिना शव जलाने देने का मुझे कोई भी अधिकार नही है, इसलिए बिना कर दिए जलाने की आशा छोडो और उसके चुकाने का कोई न कोई उपाय करो।

कहा तो आज के वे लोग हैं जो थोडे से लोभ मे पडकर दिन-दहाडे लोगो की आखो मे धूल झोकते हैं ओर बात-बात मे झूठी सौगन्धे खा-खाकर सत्य का त्याग करते है और कहा वे सत्यवादी महाराज हरिश्चन्द्र, जो अपनी स्त्री पर भी दया करके सत्य छोडकर बिना कर लिए ही पुत्र को जलाने की स्वीकृति नही देते। कहा तो आज के वे लोग सच को झूठ ओर झूठ को सच बता देते है। मालिक तो क्या अपने ही स्त्री-पुत्र और धर्म को भी धोखा देने मे नही हिचकिचाते ओर कहा हरिश्चन्द्र है जो इस विपदावस्था मे भी मालिक के उचित कर को नही छोड रहे है। इस अन्तर का कारण केवल सत्य पर

विश्वास न होना और होना है। आज के ऐसे लोग जिन्हे सत्य पर विश्वास नहीं है, विचारते हैं कि यहा कौन देख रहा है? या हमारे झूठ को कोन समझ सकता है? परन्तु हरिश्चन्द्र को विश्वास था कि सत्य सर्वत्र व्यापक है, वह किसी समय भी छिपाने से नहीं छिप सकता और इसे छिपाने की चेष्टा करना भी पाप है।

आज की अधिकांश स्त्रियो के विचारानुसार हरिश्चन्द्र के उपर्युक्त कथन पर तारा को दु ख होना स्वाभाविक था। परन्तु तारा के विचार उनके विचारो से सर्वथा विपरीत थे। उन्हे सत्य उसी प्रकार प्रिय था, जेसा कि हरिश्चन्द्र को था। वे महान् से महान् दु ख मे भी अपने स्वार्थ के लिए पति से सत्य छोडने का आग्रह करना न जानती थी।

पति की बात सुनकर तारा कहने लगी—आपका कथन यथार्थ है। किन्तु दु ख की अधिकता से मेरी बुद्धि अस्थिर थी, इसलिए मैंने बिना कर लिए पुत्र का अग्नि—सस्कार करने की प्रार्थना की थी। मालिक की आज्ञा—पालन करना, व आपका कर्तव्य पर स्थिर न रहना ही धर्म का त्याग है। अतएव आप मालिक की आज्ञा का उल्लघन न कीजिए। परन्तु मेरे पास तो कर देने के लिए टका नहीं है, तो क्या पुत्र का शव बिना जलाए यो ही पडा रहेगा?

हरिश्चन्द्र—प्रिये! तुम्ही विचारो कि बिना टका दिए अग्नि—सस्कार कैसे हो सकता है? सौभाग्य से मालिक यहा आ जाए ओर बिना कर लिए अग्नि—सस्कार करने की स्वीकृति दे दे, तो दूसरी बात है, अन्यथा अग्नि—सस्कार होना सर्वथा असम्भव है।

राजा का उत्तर सुनकर तारा को दु ख हुआ ओर वे पुन रुदन करती हुई कहने लगी—हाय! आज ऐसा दुर्भाग्य है कि एक टके के बिना शव यो ही पडा रहेगा। जिसके जन्मोत्सव मे हजारो—लाखो रुपये व्यय किये गए थे, आज उसी की मृत्यु होने पर ईन्धन के लिए एक टका भी नहीं है कि जिसे देकर अग्नि सस्कार कर सकू।

सहसा रानी को ध्यान आया कि इस प्रकार विलाप करने से तो अग्नि—सस्कार नहीं हो सकता है ओर न कही से किसी प्रकार की सहायता मिलने की ही आशा है। अत मेरे पास यह जो पहनने की साडी है, क्या उसमे से आधी साडी एक टके के मूल्य की न होगी? क्यों न इसमे से आधी साडी एक टके के बदले देकर अपने पुत्र का अग्नि—सस्कार कर दू। यदि ब्राह्मण मुझे कोई दूसरा वस्त्र दे देंगे तब तो अच्छा ही है, अन्यथा आधी साडी से ही

मैं अपना तन ढाके रहूंगी। लेकिन पुत्र के शव को बिना अग्नि-सस्कार किए पड़े रहने देना, मातृ-कर्तव्य के विरुद्ध है।

ऐसा विचार कर रानी ने आधी साड़ी फाड़ी और राजा से कहने लगी—आप एक टका कर के बदले यह वस्त्र ले लीजियेगा, जो एक टके से अधिक मूल्य का है। अब तो आपको अग्नि-सस्कार करने में किसी प्रकार की भी आपत्ति नहीं होगी?

साधारण मनुष्य का ऐसी अवस्था में सत्य से विचलित हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हरिश्चन्द्र तो असाधारण पुरुष थे जो इस दशा में भी सत्य से विचलित न हुए।

रानी की बात सुनकर राजा बोले— तुम्हारे समान स्त्री वास्तव में धन्य है जो सत्य की रक्षा के लिए अपने पहने हुए वस्त्र में से भी आधा फाड़कर दे देने में सकोच नहीं करती। अब मुझे अग्नि-सस्कार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

जैसे ही 'लीजिए नाथ, यदि लज्जा ढाकने का वस्त्र सत्य की रक्षा के लिए न दूंगी तो फिर कब दूंगी' कहकर रानी वस्त्र देने लगी और राजा ने लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट होने के साथ ही देवदुन्दुभि बजने लगी, पुष्प-वर्षा होने लगी और देवगण दोनों के जयघोष के साथ-ही-साथ कहने लगे—आपके सत्य-पालनके व्रत को, आपके माता-पिता को, आपके मनुष्य जन्म को, आपके धैर्य और साहस को तथा धर्मभीरुता को धन्य है। घोर अन्धेरी रात में भी अन्य किसी की अनुपस्थिति में और अपने पुत्र के अग्नि-सस्कार के कार्य में भी सत्य पर दृढ़ बना रहे, ऐसा मनुष्य आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? कौन ऐसी स्त्री होगी जो ऐसे विकट समय में भी अपने पति से धर्म छोड़ने का आग्रह न करे।

आकाश से प्रकाश, पुष्पवृष्टि और शब्दों को सुनकर राजा-रानी आश्चर्य-चकित रह गए। उसी समय एक दिव्य देहधारी देव उनके निकट आकर खड़ा हो गया। यह वही देव था जिसने हरिश्चन्द्र को सत्य-भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी। इस देव ने ही इन्हे इतने कष्ट में डाला था और अपनी माया से रोहित को निर्जीव-सा कर दिया था। लेकिन जब इस अन्तिम कसौटी में भी राजा को सत्य पर दृढ़ देखा तो उसका अभिमान गलित हो गया। वह दीन हो अपने किए पर पश्चात्ताप करने लगा। आते ही सबसे पहले उसने रोहित पर से अपनी माया हटाई जिससे वह उठकर उसी प्रकार खड़ा हो गया जैसे अभी सोकर उठा हो।

अपने निकट एक दिव्य देहधारी देव को खडा तथा रोहित को पूर्ववत् जीवित देखकर राजा और रानी का आश्चर्य और अधिक बढ़ गया। वे समझ न सके कि यह सब क्या हो रहा है। इतने में ही वह देव विनीत होकर राजा और रानी से कहने लगा—आप मुझ पर दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए।

देव को इस प्रकार क्षमा मागते देख उनके आश्चर्य का ओर भी ठिकाना न रहा। राजा ने देव से कहा—मैं नहीं जानता कि आप कोन हं और ऐसा कोन—सा मेरा अपराध किया है कि जिसकी आप क्षमा माग रहे हैं, कदाचित आपने अपराध किया हो, तो भी मुझे आप पर किसी प्रकार का क्रोध नहीं हो सकता है।

राजा की बात सुनकर देव ने अपना परिचय देते हुए कहा—महाराज! इन्द्र की सभा में आपके सत्य की प्रशंसा सुन मुझे अपने स्वभावानुसार क्रोध हो आया। मैंने विचार किया कि इन्द्र हम देवों के सामने एक मनुष्य की प्रशंसा कैसे करते हैं और वह प्रशंसा मुझे असह्य हो उठी एव आप को सत्यभ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। उसकी पूर्ति के लिए ही मैंने देवागनाओं को भेजकर विश्वामित्र का उपवन ध्वंस कराया था और उसके द्वारा विश्वामित्र को कुपित कराकर आप लोगों को कष्ट में डाला था। रोहित को भी मैंने सर्प बनकर डसा था एव माया से निर्जीव—सा कर दिया था। ये सब कार्य मैंने तो आपको सत्य से विचलित करने के लिए ही किए थे परन्तु आप इस घोर दुःख के समय भी विचलित नहीं हुए। मैं आपकी सत्यवीरता को समझ चुका हूँ। मैंने अज्ञानवश आपको जो कष्ट दिए हैं, उनके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। यदि आप मेरे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी।

अत्याचार की भी एक सीमा होती है। लेकिन उसके बाद तो वह स्वयं अत्याचारी को ही दुःख देने लगता है। जिस अत्याचार का प्रतिकार सहनशीलता द्वारा किया जाता है, वह अत्याचारी के लिए ही दुःख देने वाला बन जाता है। देव ने हरिश्चन्द्र को अनेक कष्ट दिये, उन पर बड़े से बड़े अत्याचार किये परन्तु हरिश्चन्द्र उन अत्याचारों को धैर्यपूर्वक सहन करते रहे। यही कारण है कि वह अत्याचारी देव स्वयं अपने अत्याचारों का स्मरण करके आप ही जला जा रहा था और हरिश्चन्द्र से बार—बार क्षमा प्रार्थना कर रहा था।

देव की बात सुनकर राजा-रानी को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा-मेरे क्षमा करने से यदि आपको शांति मिलती है, तो मैं आपको क्षमा करता हूँ। लेकिन आप जिन कार्यों के लिए मुझसे क्षमा चाहते हैं, उनके करने से आप मेरे अपकारी नहीं, किन्तु उपकारी ही हैं। यदि आप परीक्षा न करते तो मुझे ज्ञात नहीं होता कि मैं कहा तक सत्य का पालन कर सकता हूँ। आपने मेरी परीक्षा के लिए जो कष्ट उठाया, उसके लिए आभारी हूँ।

देव-आपका यह कथन भी आपकी महानता का परिचायक है, लेकिन वास्तव में उपकारी मैं नहीं आप है। यदि आप इन कष्टों को सहन न करते तो मुझे जो अभिमान था वह भी नष्ट नहीं होता और सत्य पर भी मुझे अश्रद्धा हो जाती। मैंने अभिमानवश इन्द्र को भी कुछ नहीं समझा लेकिन आपने कष्ट सहन करके मेरे उस अभिमान को नष्ट कर दिया है। आपने जो कष्ट सहे हैं, वे सब मेरे उपकार करने के लिये ही सहे हैं। मैं आया तो था आपको कष्ट देने, लेकिन मैं उसी प्रकार शुद्ध हो गया हूँ जैसे पारस के स्पर्श से लोहा कुन्दन बन जाता है। आपके क्षमा करने से मेरा अज्ञान भी मिट गया और मेरी आत्मा भी पवित्र हो गई।

27. विश्वामित्र का आत्म-निरीक्षण

महाराज हरिश्चन्द्र के काशी चले जाने के बाद अयोध्या की दुःखी प्रजा विवश होकर नगर में लौट आई। इस समय सबके मुख पर उदासी छाई हुई थी और आँखों से आसू बह रहे थे। जो नगर कल तक रमणीय दिखलाई देता था, आज वह भयंकर जान पड़ता था। वहाँ के प्रसन्न हस-मुख निवासी आज चिन्तित और दुःखित दिखलाई पड़ रहे थे। जो बाजार व्यापारियों से भरे रहते थे, वहाँ आज प्रजा के झुड़-के-झुड़ एकत्रित हो दुःख की चर्चा करते थे। महाराज हरिश्चन्द्र के चले जाने से प्रजा दिन-रात चिन्ता में निमग्न रहने लगी। उसे न तो कोई दूसरा कार्य सूझता था और न करने में ही मन लगता था।

प्रजा में मुखिया माने जाने वाले महानुभाव एक तो वैसे ही महाराज हरिश्चन्द्र के चले जाने से दुःखी थे और उस पर भी जब प्रजा की यह हालत देखी तो अधिक चिन्तित हो उठे। वे विचारने लगे कि यदि प्रजा की यही दशा रही तो जीवन भाररूप हो जाएगा। अतः महाराज हरिश्चन्द्र के चलते समय दिये गए उपदेश के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि प्रजा की इस चिन्ता को दूर कर के इसे अपने कर्तव्य पर पुनः आरूढ़ करें।

ऐसा विचार कर वे मुखिया प्रजा को समझाने लगे। उन्होंने महाराज हरिश्चन्द्र के उपदेश की ओर प्रजा का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि यदि इस प्रकार चिन्ता करके आप लोग प्राण भी छोड़ देंगे, तब भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। अतः यही उचित है कि महाराज हरिश्चन्द्र के आदर्श रहकर जीवन व्यतीत करें।

मुखियों के समझाने-बुझाने पर प्रजा का कुछ ढाढ़स बढ़ा। विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के प्रति प्रजा के सद्भाव को मिटाने और जताने के लिए निरंकुश शासन करने लग। इससे सभासद

ओर शासन का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने एक प्रजा-परिषद स्थापित की जो विश्वामित्र द्वारा प्रचलित कठोर नियमों का विरोध करती एव सत्याग्रह द्वारा उन नियमों को कार्यरूप में परिणत नहीं होने देती थी। प्रजा के इस कार्य से विश्वामित्र की झुंझलाहट दिनोदिन बढ़ने लगी एव अपना आतंक जमाने के लिए विशेष अत्याचार करने लगे। प्रजा उनके अत्याचारों को धैर्यपूर्वक सहन करती रही। उसने न तो अपने सत्याग्रह को त्यागा और न विश्वामित्र के ऐसे कार्यों में सहयोग ही दिया। विश्वामित्र अपना प्रभाव जमाने के प्रयत्नों में निरन्तर असफल होते रहे।

यद्यपि विश्वामित्र अन्तरंग में तो प्रजा की सराहना करते थे, परन्तु अपनी हठ पूरी करने के लिए प्रकट में प्रजा के प्रति अन्याय करते रहते थे। कभी-कभी वे बहुत ही पश्चात्ताप करने लगते कि मैंने यह क्या किया? कहा से अपने आपको इस जजाल में फसा लिया और जैसे-जैसे इससे निकलने की चेष्टा करता हूँ, वैसे-ही-वैसे और भी फसता जा रहा हूँ। मुझे क्रोध करने का फल पूर्णरूप से मिल रहा है। यदि अपने ऊपर क्रोध का आधिपत्य न होने देता तो आज मेरी यह दशा क्यों होती और प्रतिष्ठा को हानि पहुँचती?

चाहे जैसा अन्यायी मनुष्य हो, परन्तु उस पर सत्य का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। हरिश्चन्द्र के सत्य से प्रभावित होकर विश्वामित्र स्वयं अपने लिए पश्चात्ताप करते थे कि मैंने हरिश्चन्द्र के साथ बहुत ही अन्याय किया है। उसको सत्य से विचलित करने के लिए तो मैंने अपनी तपस्या का सम्पूर्ण बल लगा दिया, फिर भी मैं उसे सत्य से भ्रष्ट नहीं कर पाया, वह अपने सत्य से विचलित नहीं हुआ। अवश्य ही वह महान पुरुष है। ऐसे महान पुरुष के प्रति मेरे द्वारा किया गया व्यवहार नितांत निन्द्य है। प्रजा पर अपने द्वारा किए जा रहे अन्याय का भी उन्हें समय-समय पर पश्चात्ताप ही जाता था।

जब विश्वामित्र किसी भी प्रकार से प्रजा के हृदय पर अपना आधिपत्य न जमा सके तो निराश हो गए और विवश होकर उन्होंने प्रजा को राजसभा में आमन्त्रित किया। प्रजा के आ जाने पर वे कहने लगे—मैंने आपके राजा को तथा आप लोगों को बहुत ही कष्ट दिया है। आपके राजा की राज-परिवार की ओर आप लोगों की सहनशीलता प्रशंसनीय है तथा मैं अपने कार्यों के लिए हृदय से पश्चात्ताप करता हूँ एव आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब मैं राज्य-कार्य छोड़कर आप लोगों के प्रिय राजा की खोज में जा रहा हूँ। जिन्हें आप पुनः राजा बनाकर प्रस्तुत करें।

विश्वामित्र की इन बातों को सुनकर पहले तो प्रजा को विश्वास नहीं हुआ। परन्तु बार-बार विश्वास दिलाने पर प्रजा विश्वामित्र के विचारों की पशसा कर के उन्हें धन्यवाद देने लगी।

महाराज हरिश्चन्द्र को पुनः राज्यासन पर आरूढ करने की अपनी अभिलाषा को कार्यरूप में परिणत करने के विचार से विश्वामित्र अयोध्या से काशी की ओर चल पड़े। मार्ग में उनके हृदय में अनेक सकल्प-विकल्प होते जा रहे थे कि मेरी पार्शना पर महाराज हरिश्चन्द्र अवध लोट आएंगे या नहीं? किन्तु जैसे भी होगा, वैसे उनको लाऊंगा अवश्य। यह निश्चय कर के विश्वामित्र अपने मार्ग पर बढ़ते ही चले गए।

28. श्मशान में समारोह

हरिश्चन्द्र द्वारा अपने कष्टदाता देव को क्षमा करते ही आकाश में पुनः हरिश्चन्द्र-तारा के जयघोष के साथ देवदुन्दुभि बजने लगी। देखते-देखते श्मशान में इन्द्र सहित देव-देवियों का समूह एकत्रित हो गया। उन्होंने उसी समय हरिश्चन्द्र, तारा तथा रोहित को स्नान कराकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया और मध्य में रखे हुए सिंहासन पर ससम्मान आसीन कर स्तुति करने लगे।

कुछ देर पहले जो हरिश्चन्द्र और तारा अपने प्रिय पुत्र के शोक से दुःखित थे और दासत्व से मुक्त होने की जिन्हे आशा तक नहीं थी, यदि ऐसे समय में वे अपने सत्य पर स्थिर न रहते और बिना कर लिये-दिए पुत्र का अग्नि-संस्कार करने को तैयार हो जाते तो यह प्रकाश, आनन्द और सम्मान प्राप्त न होता। सारांश यह है कि जो कुछ हो रहा है वह सब सत्य-पालन में होने वाले कष्टों को धैर्यपूर्वक सहने और भयभीत होकर सत्य न छोड़ने का ही परिणाम है।

इसलिए सत्य-पालन में चाहे कष्ट सहने पड़े परन्तु उनको धैर्य-पूर्वक सह लेने और सत्य से विचलित न होने से जो आनन्द प्राप्त होता है, वह झूठ द्वारा प्राप्त अस्थायी आनन्द से असंख्य गुणा बढ़कर है, उन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। सत्य-पालन करने वाले के कष्ट भी सदा नहीं रहते। वे क्षण भर के बाद ही सुखरूप में परिणत हो जाया करते हैं। इसके लिए भर्तृहरि ने कहा है—

पतितोऽपि कराघातैरुत्पतत्येव कन्दुक ।

प्रायेण साधुवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः ॥

जिस तरह हाथ से गिरने पर गेंद ऊपर ही उछलती है उसी प्रकार न्यायवृत्ति पर चलने वाले मनुष्य भी आपत्ति में गिरकर ऊपर ही उतरते हैं।

यह परिवर्तन देखकर हरिश्चन्द्र ने तारा से कहा— प्रिये तारा! आज जो कुछ तुम देख रही हो, वह सब तुम्हारी ही कृपा का फल है। यदि तुम मुझे उस विषय—कूप से न निकालती और साथ न देती तथा स्वयं विकर मेरे लिये आदर्श उपस्थित न करती तो निश्चय ही मैं सत्य से पतित हो गया होता एव सत्यपालन करने से प्राप्त होने वाले आनन्द को हम कदापि नहीं पा सकते थे।

उत्तर में तारा ने कहा—नाथ, इसमें मेरी कुछ भी विशेषता नहीं है। जो कुछ भी मैंने किया, वह अपने कर्तव्य से अधिक कुछ नहीं किया है। यदि आप राज्य का दान कर दक्षिणा देने का वचन न देते तो मुझे यह आनन्द कहा से प्राप्त हो सकता था?

श्मशान में अभूतपूर्व प्रकाश देख और कोलाहल सुनकर नगरनिवासी आश्चर्य—चकित हो कहने लगे कि आज यह क्या बात है? बहुतेरे इसके देखने के लिए दौड़े। महाराज हरिश्चन्द्र का मालिक भगी भी दौड़ा आया कि आज श्मशान में यह क्या गडबड है। भगी पर दृष्टि पड़ते ही हरिश्चन्द्र सिंहासन से उतर पड़े और उसका सत्कार करते हुए उन्होंने कहा कि मालिक, यह सब आपका ही प्रताप है। यदि आप मुझे खरीदकर सत्य की रक्षा न करते तो यह सब कैसे हो सकता था?

भगी हाथ जोड़कर कहने लगा—आप मुझे क्षमा कीजिए। आपके साथ मैंने तथा मेरी स्त्री ने बहुत अभद्र व्यवहार किया है। मैं उस पाप से दबा जा रहा हूँ। अतः आप मुझे क्षमा करके मेरा और मेरी स्त्री का उद्धार कीजिए।

राजा—नहीं, आप ऐसा न कहिए। आपने सदैव सहृदयता का व्यवहार किया है। यदि मालिकिन की कृपा से मुझे श्मशान—रक्षा का कार्य न मिला होता तो यह सब देखने को कहा से मिलता?

सज्जन अपकारी के अपकार को तो भूल जाते हैं, परन्तु उपकारी के उपकार को नहीं। इसलिए देवताओं से सेवित होने पर भी हरिश्चन्द्र ने भगी को अपना उपकारी मानकर उसके सन्मुख नम्रता ही प्रगट की।

महाराज हरिश्चन्द्र ने सब देवों से भगी का परिचय कराते हुए कहा कि ये मेरे मालिक हैं जिसकी कृपा से मैं सत्य—पालन में समर्थ हो सका हूँ। जब मेरा मूल्य न लगने के कारण मैं सत्य—भ्रष्ट हो रहा था खरीदकर मेरे सत्य की रक्षा की थी। मैं आपकी जितनी भी प्रशंसा थोड़ी है। आपके उपकार से मैं कभी भी उन्नत नहीं हो सका।

हरिश्चन्द्र की बात सुनकर सब देवों ने भगी की बहुत आर सत्कार किया।

बात-की-बात में सारे नगर में यह खबर फैल गई कि अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र और रानी तारा आज श्मशान में प्रकट हुए हैं। काशीनरेश भी श्मशान की ओर चले। वे मन ही मन पश्चाताप करने जाते थे कि महाराज हरिश्चन्द्र इतने दिन यहाँ रहे और मुझे इसका पता भी न लगा। मेरे लिए यह कितनी लज्जा की बात है।

महारानी तारा का खरीददार ब्राह्मण भी चिन्ता में था कि दासी अब तक क्यों नहीं लौटी? कहीं वह मर या भाग तो नहीं गई? इतने में उसने भी श्मशान में हो रही घटना की खबर सुनी और 'एक पथ दो काज' कहावत का विचार कर वह भी श्मशान में आया कि चलो, वहाँ हरिश्चन्द्र तारा को भी देख लूँगा तथा दासी को भी खोज करता आऊँगा। यहाँ आकर जब उसने देखा कि दासी तो सिंहासन पर रानी बनी बैठी है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मन ही मन पछताने लगा कि अवध की महारानी ही मेरे यहाँ दासी बनकर रहती थी। मैंने उनसे बहुत ही निकृष्ट सेवाएँ कराईं और कठोर व्यवहार किया है। अब मैं कैसे उनको अपना मुँह दिखला सकूँगा?

उधर रानी भी चिन्तित थी कि मालिक ने मुझे कुछ ही समय का अवकाश दिया था और यहाँ आकर इस झड़त में फँस जाने से काफी समय हो गया है। न मालूम मालिक क्या कहेंगे? इतने में रानी की दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी और हाथ जोड़कर उससे कहने लगी—महाराज, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं झड़त में पड़ गई इसी कारण अब तक नहीं आ सकी।

उत्तर में ब्राह्मण तारा के पैरों में झुककर कहने लगा—महारानी जी, मैंने जो अज्ञानवश आपसे दासी का काम कराया और निकृष्ट सेवाएँ लीं तथा कठोर व्यवहार किया, उनके लिये आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं बड़ा लज्जित हूँ।

ब्राह्मण को उठाते हुए तारा कहने लगी—आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपकी कृपा से ही मैं अपने पति का आधा ऋण चुका सकी थी। यदि उस समय आप न होते तो निस्सन्देह ही मेरे पति सत्य से भ्रष्ट हो गये होते। आपकी वह कृपा कभी भूलने जैसी नहीं है।

यद्यपि ब्राह्मण ने तारा के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था लेकिन उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया और प्रशंसा ही करती रही। सज्जनों में यह स्वाम्यादिक गुण होता है कि दुर्व्यवहार पर नहीं बल्कि सद्व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन दुर्जन मनुष्यों की दृष्टि सद्व्यवहार पर ही रहती है।

रानी द्वारा प्रगट किये गये कृतज्ञता-पूर्ण भावों को सुनकर देवों ने ब्राह्मण की प्रशंसा करते हुए उसका भी आदर-सत्कार किया।

वे सेठ-साहूकार भी अपने पूर्व-कृत व्यवहार का स्मरण कर बहुत ही लज्जित हुए और पश्चात्ताप करते हुए महाराज हरिश्चन्द्र से क्षमा मागने लगे। महाराज हरिश्चन्द्र ने उन्हें सात्वना देते हुए कहा कि-आप लोगों का कोई अपराध नहीं है। आप लोग साधारण बुद्धि से पहचानने वाले हैं और वैसी स्थिति में बिना परिचय प्राप्त किए मुझे कैसे पहचान सकते थे? यदि इस पर भी आप अपने को अपराधी समझते हैं तो इसका प्रायश्चित्त यही है कि भविष्य में अपने यहां आये हुए किसी भी दीन-दुखी का अपमान न करके उसका दुख दूर करने की चेष्टा कीजिए।

काशी-नरेश भी महाराज हरिश्चन्द्र के निकट पहुंच कर कहने लगे कि- मेरे ऐसा हतभाग्य नरेश हू कि आपने इतने दिनों नगर में रहकर कष्ट उठाए लेकिन मुझे इसकी खबर तक नहीं हुई। आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और कृपा कर बताइए कि क्या प्रायश्चित्त करूं।

हरिश्चन्द्र ने काशी नरेश का सत्कार करते हुए कहा- आप अकारण ही पश्चात्ताप करते हैं। यदि मेरे आने की सूचना आपको मिली होती तो आप अवश्य ही मुझसे मिलते। लेकिन जब मैंने किसी को अपना परिचय ही नहीं दिया तो वैसी स्थिति में आपका क्या अपराध है? परिचय देने से तो आप मेरा ऋण चुकाकर मुझे अपना अतिथि बनाते और तब आज आप जो कुछ देख रहे हैं, वह रचना कैसे होती? इसलिए आप किसी प्रकार का खेद न कीजिए। यदि खेद की कोई बात हो तो यह हो सकती है कि जिस काशी की पवित्र भूमि मानी जाती है जिस काशी में आकर मैंने लाभ उठाया, जहां मैं अपने सत्यपालन में समर्थ हो सका हू, यदि वही के आप लोग निवासी होकर सत्य का पालन न करें। काशी की भूमि तभी लाभदायक मानी जा सकती है जब यहां सत्य का पालन हो। यदि केवल यहां रहने का ही महत्व होता तो फिर मुझे विकने की क्या आवश्यकता थी? वास्तव में किसी क्षेत्र-विशेष का महत्व नहीं है, अपितु चारित्र्य का महत्व है। अन्य क्षेत्र में रहकर भी जो चारित्रवान हैं उनके लिए वह भूमि भी काशी की भूमि से विशेष लाभप्रद है। लेकिन यहां रहकर भी जो चारित्र्य का पालन नहीं करता उसका लिए सभी भूमि समान है। अतः सत्यपालन द्वारा इस भूमि से लाभ उठाइए और राज्य के धन का प्रजा की धरोहर समझकर उस प्रजाहित में लगाइए तब ऐसा करके हुए अपनी आत्मा का कल्याण विनियम कीजिए। इस

प्रायश्चित्त से आपका खेद भी मिट जाएगा और आपको एव दूसरो को भी लाभ होगा।

इसी प्रकार महाराज हरिश्चन्द्र ने सभी काशी निवासियों को समझाया और कहा कि—जब मैंने अपना परिचय ही न दिया तो आप लोग अकारण ही क्यों पश्चात्ताप करते हैं? इस प्रकार राजा ने सबके हृदय को शांत किया।

उसी प्रकार अयोध्या से चले हुए विश्वामित्र भी काशी आ पहुँचे और श्मशान में अद्भुत प्रकाश को देख तथा हरिश्चन्द्र तारा के जयघोष का कोलाहल सुनकर वे भी वही आए। दूर से राजा—रानी को सिंहासन पर बैठे देखकर विश्वामित्र भी उनका जयघोष करने लगे। हरिश्चन्द्र ने जैसे ही विश्वामित्र को देखा तो वे तारा सहित सिंहासन से उतर पड़े और उन्हें प्रणाम किया। उपस्थिति उन दोनों के इस व्यवहार को देखकर आश्चर्य—चकित हो गई और लोग विचारने लगे कि ये ही वे विश्वामित्र हैं जिन्होंने हरिश्चन्द्र को इतने कष्टों में डाला था। परन्तु आज स्वयं ही उनके जयघोष कर रहे हैं।

विश्वामित्र ने राजा और रानी से कहा कि आप सिंहासन पर ही बैठिए। अब तक मैं समझता था कि मेरा क्रोध ही अपार है परन्तु इतने अनुभव के पश्चात् अब मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि आप लोगो का सत्य मेरे क्रोध से भी अपार है। जो बात अब तक मैंने हठवश स्वीकार नहीं की थी वही बात आज आप लोगो के सत्य से पराजित होकर स्वीकार करता हूँ। आपने अपने सत्य और सहनशीलता द्वारा मेरे तप को पराजित कर दिया तथा साथ ही मेरे अभिमान को भी नष्ट कर दिया है। इस दुष्ट क्रोध से मेरा पीछा आप जैसे सज्जनो ने ही छुड़ाया है। अब तक मुझे जितने भी मनुष्यों से काम पड़ा, उन्होंने उसको उत्तेजना ही दी थी, लेकिन आपको मैं अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ जो मेरे क्रोध नष्ट कराने में समर्थ हो सके और अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ।

विश्वामित्र की बात सुनकर सारी सभा दग रह गई कि जो विश्वामित्र अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे आज उनमें इतनी नम्रता कहा से आ गई?

विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चन्द्र बोले—महाराज! आप जैसे ऋषि के लिए मुझ तुच्छ की इतनी प्रशंसा करना उचित नहीं है। जो कुछ भी हुआ ओर हो रहा है वह सब आपकी कृपा का फल है। यदि आप राज्य लेकर मुझ पर दक्षिणा का भार न डालते यदि आप अपनी दक्षिणा की दसूली में डील करते तो आज जो आनन्द प्राप्त हो रहा है वह कदापि प्राप्त नहीं होता।

आपने तो यह सब करके मेरा उपकार ही किया है। आपके द्वारा की गई परीक्षा से ही मैं समझ सका हू कि मैं सत्य का कहा तक पालन कर सकता हू। आपने मेरा उपकार करने में जो कष्ट सहे हैं, उनसे कदापि उन्मत्त नहीं हो सकता हू।

राजा की यह उदारतापूर्ण बात सुनकर सब लोग महाराज हरिश्चन्द्र की ओर अधिक प्रशंसा करने लगे।

विश्वामित्र बोले—वस राजन्! क्षमा करो। अब इस प्रशंसा द्वारा मुझे ओर अधिक लज्जित न करो।

हरिश्चन्द्र—महाराज, मैंने जो कुछ भी प्रार्थना की है, वह सत्य ही की है।

विश्वामित्र—अब मेरी प्रार्थना है कि आप अयोध्या चलिए और राज्य को सभालकर अवध की दुखी प्रजा को प्रसन्न कीजिए।

हरिश्चन्द्र—महाराज! मैंने तो वह राज्य आपको दान में दे दिया है और दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है। इसके सिवाय अब मेरी राज्य करने की इच्छा भी नहीं है।

विश्वामित्र—राजन् उस समय मैंने जो कुछ भी किया था वह सब क्रोधवश किया था। इसी से मैंने तुमसे राज्य माग लिया था। अब तुम्हीं विचारो कि यदि ऐसा न होता तो मैं स्वयं जो अपने राज्य को त्याग चुका था, फिर तुमसे राज्य क्यों मागता? उस समय मेरी बुद्धि अस्थिर थी, अतः बुद्धि की अस्थिरता में किये गये कार्य प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। इसलिए राज्य वापिस लेने में आपको किंचित भी सकोच नहीं करना चाहिए।

हरिश्चन्द्र—महाराज थोड़ी देर के लिए यदि आपकी युक्ति को मान भी लू तो भी जिस राज्य को दान में दे चुका हू, उसे फिर नहीं ले सकता। क्रोध का आवेश रहा तो आपको रहा होगा और बुद्धि अस्थिर रही होगी तो आपकी रही होगी, लेकिन उस समय न तो मुझे क्रोध का आवेश था और न मेरी बुद्धि ही अस्थिर थी। अतः राज्य दान का मेरा कार्य तो प्रामाणिक ही माना जाएगा।

विश्वामित्र और हरिश्चन्द्र की उपर्युक्त बातें सुनकर वह परीक्षा लेने वाला देव कहने लगा कि—विश्वामित्र का राज्य मागने में किंचित भी अपराध नहीं है। उस समय उनकी बुद्धि पर मेरी माया का अधिकार था। अतः उन्होंने मेरी प्रेरणा से यह सब किया था।

हरिश्चन्द्र—आपकी बात मानता हूँ, परन्तु मैंने तो जो कुछ किया वह स्व-रहित अवस्था में ही दिया था। मैंने तो जो कुछ किया वह स्व-रहित अवस्था में ही दिया था। मैंने तो जो कुछ किया वह स्व-रहित अवस्था में ही दिया था।

जब हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र और उग्र देव को निन्दित किया, तब इन्द्रादि प्रमुख देव हरिश्चन्द्र से बोले— राजन्! यद्यपि विश्वामित्र का आकांक्षा नहीं है, जिस कार्य से जनता का हित हो, उसे ही हमें स्वीकार करोगे न?

हरिश्चन्द्र—हा, यदि मेरे कार्य से दूसरों का हित हो, तो प्राणपण से करने को तैयार हूँ।

इन्द्र—तो ठीक है। आप विश्वामित्र की प्रार्थना से अयोध्या तो चलिए और वहाँ की प्रजा विश्वामित्र के शासन में कोई बात नहीं और यदि दुःखी हो तो आपको शासन करना ही है। आपने अभी स्वीकार किया है कि यदि मेरे किसी कार्य से दूसरों का हित हो तो मैं प्राणपण से करने को तैयार हूँ। अतः राज्य करते ही भोगना एक बात है और प्रजा के हित को दृष्टि में रखकर शासन करना दूसरी बात है। इसलिये आपको प्रजा की इच्छा होने पर प्रजा का भार तो ग्रहण करना ही पड़ेगा।

इन्द्र की बात के उत्तर में हरिश्चन्द्र ने कहा कि—मुझसे यह नहीं हो सकेगा। एक तो जिस राज्य को मैं दान कर चुका हूँ, उस राज्य में जाने या रहने का मुझे अधिकार ही नहीं है। दूसरे, मुझे महाराज विश्वामित्र ने अयोध्या में न ठहरने की आज्ञा दी है। इन कारणों से मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूँ।

इन्द्र—राजन्! यह तो ठीक है कि आप केवल अवध के अधिपति थे, इसलिए दान दिये हुए राज्य में नहीं जाना चाहते। लेकिन यदि सगस्त भूमंडल के अधिपति होते और उस समय अपना राज्य दान कर देते तो इस प्रण का पालन कैसे करते? दूसरे, राज्य में न रहने देने की आज्ञा देने का अधिकार जिन विश्वामित्र को है तो क्या उन्हें अपनी आज्ञा वापस लेने का अधिकार नहीं है? फिर क्या कारण है कि उनकी एक आज्ञा तो मानी जाये और दूसरी नहीं? इन बातों से आप अयोध्या चलने से नहीं छूट सकते। आपको अयोध्या चलना ही पड़ेगा।

हरिश्चन्द्र विचार में पड़ गए कि अब मुझे क्या करना चाहिये? इतने लोगों का आग्रह न मानना मेरा हठ कहलायेगा। अन्त में विवश होकर कहा कि—रानी और मैं बिका हुआ हूँ। जब तक हम अपने मालिक को पाच पाच सौ स्वर्ण मुद्राएँ नहीं चुका देते तब तक हमें चलने की बात करने का अधिकार नहीं है, अयोध्या चलना तो दूर रहा।

इस पर ब्राह्मण और भगी कहने लगे कि हम आपका मूल्य तो वैसे ही पा चुके हैं। अब आप हमारे दास नहीं हैं।

भगी और ब्राह्मण के मना करते रहने पर भी देवो ने उन्हें खर्च किये गये धन से कई गुना अधिक धन दिया।

इसके बाद इन्द्र की आज्ञा से तत्क्षण एक सुन्दर विमान तैयार किया गया। इन्द्र विश्वामित्र आदि के बार बार प्रार्थना करने पर महाराज हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और कुमार रोहित सहित ब्राह्मण और भगी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करके और उनकी स्वीकृतिपूर्वक सभी उपस्थितियों से विदा मागकर विमान में बैठे तथा विश्वामित्र व इन्द्रादि के साथ अयोध्या की ओर चल दिए।

29. पुनरागमन और राज्य-शासन

अयोध्या के राज्यासन पर पुन हरिश्चन्द्र को आसीन करने के विश्वामित्र के विचारो की खबर बिजली की नाई सारे नगर मे फैल गई। समस्त प्रजा प्रसन्न हो उठी और विश्वामित्र को उनकी सुबुद्धि के लिए धन्यवाद देने लगी। सारे नगर मे यही चर्चा थी। हरिश्चन्द्र का वापस लौटना सुनकर लोग प्रसन्नता से फूले नही समाते थे। सारा नगर सजाया गया था। कही पर तो महिलाये हरिश्चन्द्र और तारा का नाम ले-लेकर मगलगीत गा रही थी तो कही पर पुरुषवर्ग हरिश्चन्द्र और तारा का जयघोष करने के साथ-साथ उनके सत्य का गुणगान कर रहे थे तथा उनके सत्य-पालन मे विजयी होने के कारण हर्षविभोर हो रहे थे। बालकगण रग-बिरगे कपडे पहने उछल-कूद मचा रहे थे। वृद्धजन अपने राजा के स्वागत की तैयारी मे जुटे हुए थे। बहुत से लोग तो ऊचे-ऊचे मकानो पर चढकर काशी के मार्ग की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। सहसा, काशी की ओर से आता हुआ एक विमान उनको दिखलाई पडा।

शायद इसी विमान मे महाराज हरिश्चन्द्र सपरिवार हो। इस उत्सुकता से सारे नगर-निवासी काशी के मार्ग की ओर दौड चले। महिलाए बेशकीमती कपडो और आभूषणो से सजी हुई सोने के थालो मे मगलद्रव्य सजाकर हरिश्चन्द्र और तारा के मगलगीत गाती जा रही थी और पुरुष उच्च स्वर से जयघोष करते जा रहे थे।

उधर विमान मे बैठे हुए महाराज हरिश्चन्द्र इन्द्रादि सभी को अयोध्यापुरी की ओर सकेंत करते हुए कह रहे थे कि यही वह अयोध्या है जिसमे जन्म लेने के लिए देवगण भी लालायित रहते हैं। मेरी दृष्टि मे अयोध्या के सन्मुख स्वर्ग भी तुच्छ ह। यहा के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। एक तो वैसे ही अयोध्या प्राकृतिक कारणो से रम्य है दूसर इसी नगरी मे

भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थकरो ने जन्म धारण किया था, तीसरे यह पुरी उस लोक में है, जहा पुण्योपार्जन के कार्य किए जा सकते हैं। इन सब कारणों से अयोध्या बहुत ही प्रशसनीय स्थल है।

महाराज हरिश्चन्द्र की बात के उत्तर में इन्द्र कहने लगे कि—वास्तव में अयोध्या ऐसी ही है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मैं इन्द्र होकर भी इस अयोध्या का ऋणी हूँ।

इस पर बातचीत करते हुए विमान में बैठे-बैठे सब लोग अयोध्या के निकट आए। नगर के बाहर प्रजा को एकत्रित और टकटकी लगाए देख हरिश्चन्द्र ने इन्द्र से कहा कि अब मेरा विमान में उड़ना उचित नहीं है। प्रजा मेरी प्रतीक्षा में भूमि पर खड़ी है और मैं आकाश में रहूँ, यह सर्वथा अनुचित है।

इन्द्र की आज्ञा से विमान भूमि पर उतरा। विमान से महाराज हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और कुमार रोहित के उतरते ही प्रजा ने उन पर वस्त्राभूषण न्यौछावर किए और पुष्प-वृष्टि के साथ साथ गगनभेदी जय जयकारा किया। पुरुषो ने हरिश्चन्द्र को, महिलाओं ने तारा को और बालकों ने रोहित को चारों ओर से घेर लिया। सब तारा और हरिश्चन्द्र के चरणों में झुक-झुककर प्रणाम करने लगे और वे उन सबको उठा-उठाकर गले लगाते हुए क्षेमकुशल पूछने लगे। परन्तु स्नेहमग्न प्रजा आँखों से प्रेम के आसू बहाने के सिवाय और कुछ उत्तर न दे सकी एवं उनके द्वारा हरिश्चन्द्र के चरणों का प्रक्षालन करने लगी।

महाराज हरिश्चन्द्र के सकुशल वापस लौटने की खुशी में प्रजा ने यथाशक्ति दान दिया। महिलाएँ भी तारा को पाकर प्रसन्न हो उठीं और उनसे कहने लगी कि आपने ऐसे आपद्काल में पति के साथ जाकर स्त्री-जाति को कलक से बचा लिया है।

प्रजा का ऐसा प्रेम देखकर इन्द्रादि देव प्रजा और हरिश्चन्द्र की प्रशंसा करने लगे। विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चन्द्र को राजमहल में ले चलने के लिए प्रजा को संकेत किया और प्रजा उनको लेकर राज-महल की ओर चली। इन्द्रादि सब देव और विश्वामित्र भी साथ-साथ महल की ओर चले।

महाराज हरिश्चन्द्र के आने की आशा से नगरवासियों ने नगर को पहले से ही सजा रखा था। स्थान-स्थान पर सुन्दरता बढ़ाने वाले स्वागत-द्वार बने हुए थे। प्रत्येक घर के द्वार पर बदनदार बंधे थे और सामने मंगल-कलश रखे थे। सुगन्धित पदार्थों से सारा नगर महक रहा था।

इस सजे-सजाए नगर के राज-मार्गों से जुलूस के रूप में घुमाते हुए और स्थान-स्थान पर स्वागत-सत्कार करते हुए प्रजा ने राजा का राजमहल में प्रवेश कराया। विशेष समय से सूना दिखने वाला राजमहल भी महाराज हरिश्चन्द्र के पदार्पण से शोभित हो उठा। पहले जिस सूने राजमहल को देख-देखकर प्रजा दुःखित होती थी और अनेक स्मृतियाँ जाग उठती थी, आज उसी महल में राजा, रानी और युवराज रोहित के पुनः पधार जाने से प्रजा के आनन्द का पारावार न था।

महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा आदि के राजमहल में पहुँचने पर विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र से सिंहासन सुशोभित करने की प्रार्थना की और कहा कि राज्यासन पर विराजकर अपने वियोग से व्याकुल प्रजा का दुःख दूर कीजिए।

हरिश्चन्द्र-महाराज, यह राज्य आपका है, मेरा नहीं। मैं इसे आपको दान में दे चुका हूँ। अतएव अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप सब लोगों की बात मानकर मैं यहाँ आया हूँ और आपकी कृपा से प्रजा ने मुझे देख लिया और मैंने प्रजा के दर्शन कर लिए हैं। यदि प्रजा दुःखी है तो राजा होने के कारण आप उसका दुःख दूर कीजिए।

हरिश्चन्द्र का उत्तर सुनकर प्रजा बहुत दुःखी हुई और उनसे पुनः राज्य-भार ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी।

इस पर हरिश्चन्द्र ने प्रजा को समझाते हुए कहा-आप लोग ही बतलाए कि क्या दान में दी हुई चीज वापस ली जाती है?

प्रजा-नहीं।

हरिश्चन्द्र-तो जब मैं यह राज्य दान कर चुका हूँ, तो फिर से उसे कैसे ग्रहण कर सकता हूँ।

हरिश्चन्द्र के इस कथन से निरुत्तर होकर प्रजा चुपचाप आसू बहाने लगी। तब इन्द्र ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि-महाराज हरिश्चन्द्र पहले मुझसे कह चुके हैं कि मैं दूसरों के हित के कार्य करने के लिए प्राणपण से तैयार हूँ। अतः आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आपका हित विश्वामित्र के राजा रहने में है या महाराज हरिश्चन्द्र के?

इन्द्र के इस प्रश्न के उत्तर में प्रजा ने एक स्वर से कहा कि हमारा हित महाराज हरिश्चन्द्र के राज्य करने से ही होगा। हमें जो सुख इनके राज्य

मे मिला और भविष्य मे मिलेगा, वेसा सुख विश्वामित्र के राज्य मे नही मिला और न मिलने की आशा हे ।

प्रजा का उत्तर सुनकर इन्द्र पुन महाराज हरिश्चन्द्र से कहने लगे—प्रजा आपसे प्रसन्न है और आपके राज्य करने से सुख की आशा करती है तो इस दशा मे ओर वह भी ऐसे समय मे जब विश्वामित्र स्वय ही आपसे राज्य ले लेने का आग्रह कर रहे हे, तब आपका राज्य न लेना कदापि उचित नही है । अत आपको यही उचित है कि आप उनकी इच्छानुसार कार्य करे ।

हरिश्चन्द्र—परन्तु आप ही कहिए कि जो वस्तु दान मे दी जा चुकी है, क्या उसे फिर लौटा लेना उचित होगा ।

इन्द्र—आपका कहना यथार्थ है, परन्तु मैं पहले कह चुका हू कि राज्य करके सुख भोगना एक बात है और प्रजा पर शासन करके उसकी रक्षा करना तथा सुख—समृद्धि सपन्न बनाना दूसरी बात है । आपको तो यही दूसरी बात करने के लिए कहा जा रहा है । इसके सिवाय आपने राज्य को दान मे दिया है, कुमार रोहित ने तो नही । विश्वामित्र राज्य कुमार रोहित को देते हे ओर रोहित को दिया जा रहा राज्य लेने मे कोई हर्ज नही हे । जब तक रोहित राज्यभार वहन करने के योग्य नही हो जाता तब तक उसकी ओर से आप राज्य कीजिए और बाद मे उसके योग्य होने पर आप उसे सोप दीजिए । यदि आप कहे कि दान मे दी हुई वस्तु मे से कैसे खाए—पीए तो इसका उत्तर यह हे कि ससार मे कोई भी मनुष्य बिना खाए—पीए काम कर नही सकता हे । जब आप बिके हुए थे तब भी आप अपने खरीददार के यहा खाते—पीते ही थे । इसी प्रकार यहा भी कीजिए । अब प्रजा को इस प्रकार दु ख—मग्न रहने देना आप जैसे सत्यवादी के लिए उचित नही हे ।

इन्द्र, विश्वामित्र, प्रजा ओर अपने कष्टदाता देव आदि के अनुनय—विनय करने ओर समझाए—बुझाए जाने पर विवश होकर हरिश्चन्द्र ने रोहित के वयस्क होने तक राज्य सभालना स्वीकार किया ।

महाराज हरिश्चन्द्र की पुन शासन करने की स्वीकृति प्राप्त होते ही समस्त प्रजा आनन्दमग्न हो गई ओर हरिश्चन्द्र—तारा के जयघोषो से सम्पूर्ण राजमहल गूज उठा ।

काशी को प्रस्थान करने से पूर्व ही विश्वामित्र मंत्रियों का राज्याभिषेक की सामग्री तैयार रखने की आज्ञा दे गए थे । तदनुसार विधि—सहित हरिश्चन्द्र तारा ओर कुमार रोहित को राजसी वस्त्रालकारा स अलकृत किया गया तथा अवध का राजमुकुट पुन हरिश्चन्द्र क मस्तक पर शाभित हान

लगा। यह सब हो जाने के बाद रानी और कुमार सहित महाराज हरिश्चन्द्र सिंहासन पर बैठाये गए और विश्वामित्र ने राजा के हाथ में राजदंड सौंप दिया। प्रजा उनकी जय-जय बोलने लगी तथा बन्दीजन यशोगान करने लगे। विविध प्रकार के वाद्यों से सारा आकाश गूँज उठा। सब लोगो ने यथाविधि, यथाशक्ति भेद प्रस्तुत की और महाराज हरिश्चन्द्र ने उन सबका यथोचित आदर सत्कार किया।

राज्याभषेक का कार्य सम्पन्न हो जाने के पश्चात् सभा-मद्य पर खडे होकर इन्द्र कहने लगे-एक दिन वह था जब मैंने अपनी सभा में महाराज हरिश्चन्द्र के सत्य की प्रशंसा की थी और एक दिन आज का है जबकि मैं उनके सम्मुख ही उनकी प्रशंसा करने के लिए खडा हूँ। पूर्व में मेरे द्वारा की गई प्रशंसा वैसे ही थी जैसे सोने के केवल रंग-रूप को देखकर सोना कहना और आज जो प्रशंसा कर रहा हूँ वह सोने को तपाकर, कूटकर और काटकर परीक्षा करने के बाद सोना कहना जैसी है। यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि महाराज हरिश्चन्द्र अपने कर्तव्य-मार्ग पर महारानी तारा की सहायता से ही स्थिर हो सके हैं और उन्ही की सहायता से ही वे सत्य-पालन में समर्थ हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही मुझे यह भी मालूम है कि भारत की ललनाये अपने पति के होते हुए अपनी प्रशंसा की इच्छुक नहीं रहती। वे जो कुछ भी सत्कार्य करती हैं उसका श्रेय पति के गौरव को ही देती हैं और पति की प्रशंसा में प्रसन्न होती हैं तथा पति के गौरव को ही अपना गौरव समझती हैं। इसलिए मैं महारानी तारा की पृथक् से प्रशंसा न करके केवल महाराज हरिश्चन्द्र की ही प्रशंसा करता हूँ जिनकी वे अर्धांगिनी हैं।

महाराज हरिश्चन्द्र के विषय में कुछ भी कहने से पहले मैं इस भारत और अयोध्या की जितनी भी प्रशंसा करूँ वह कम है। जिसमें महाराज हरिश्चन्द्र जैसे सत्यधारी राजा विराजते हैं और जिनकी प्रजा भी सत्यपालन में उनका अनुकरण करती है।

यद्यपि महाराज हरिश्चन्द्र के सत्य-पालन की महिमा का पूर्णरूप से वर्णन करने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ, तथापि इतना अवश्य कहूँगा कि महाराज हरिश्चन्द्र ने धर्म के मर्म को समझकर ही इतनी कष्ट सहन की तपस्या की है। साधारण मनुष्य तो इन पर पडे सकटों को सुनकर ही घबरा जाएगा। परन्तु उनको भी ये धैर्यपूर्वक सहते रहे और अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। यही कारण है कि आज मनुष्य-लोक में ही नहीं किन्तु देवलोक

मे भी इनके सत्य की ओर साथ-साथ इनकी प्रशंसा हो रही है। यदि महाराज हरिश्चन्द्र के समान सत्यधारी राजा न होते तो मे नहीं कह सकता कि देवलोक मे देवगण सत्य के लिये किसका आदर्श सामने रखकर सत्य के गीत गाते। महाराज हरिश्चन्द्र के सत्य पर मुग्ध होकर मेरा हृदय यही कहता है कि सत्य रहित राज्य की अपेक्षा ऐसे सत्यधारी का दासत्व भी कई गुना श्रेष्ठ है। सत्य-रहित राज्य नरक की ही प्राप्ति कराएगा, लेकिन सत्य-सहित दासत्व आत्मा को उच्चतम अवस्था मे पहुँचाएगा।

अन्त मे मैं आशीर्वाद देता हूँ कि महाराज हरिश्चन्द्र ओर उनके सत्य की कीर्ति आकाश की तरह अनन्त ओर अटल बनी रहे। जिस सत्य पर विश्वास करके महाराज हरिश्चन्द्र ने इतने कष्ट सहे हैं और जिनके प्रताप से आज इनकी कीर्ति दिग्-दिगत मे व्याप्त हो रही है, उस सत्य पर विश्वास करने वाले और पालन मे कष्ट से भयभीत न होने वाले लोग निश्चय ही शुभगति को प्राप्त करेगे।

इस प्रकार सत्य और महाराज हरिश्चन्द्र की प्रशंसा करके इन्द्रादि सब देव हरिश्चन्द्र से आज्ञा मागकर देवलोक को गए और विश्वामित्र वन को चले गए।

30. आत्मकल्याण के मार्ग पर

आज महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा के प्राप्त होने से प्रजा में अपूर्व आनन्द था। सारा नगर प्रफुल्लित हो उठा और उसके निवासी कई दिन तक उत्सव मनाते रहे। सप्ताह के नियमानुसार यह सच है कि इच्छित वस्तु के प्राप्त होने पर हृदय को अपार आनन्द होता है।

सब लोगो को बिदा करके महाराज हरिश्चन्द्र राज-काज में सलग्न हुए। राज्य में महाराज के नाम ढिंढोरा पिट जाने तथा गगनस्पर्शी ध्वजा फहराने से राज्य में चोर-लपटादि सूर्योदय में तारो के समान छिप गए। सब लोग अपने अपने कर्तव्यो का पूर्ववत् पालन करने लगे और अपने राजा को आदर्श मानकर सत्य पर दृढ़ रहने लगे। थोड़े ही दिनों में सारी प्रजा पुन सुख-समृद्धि-सपन्न हो गई।

पूर्ववत् राजा होने पर भी महाराज हरिश्चन्द्र ने राज्य की आय से स्वयं किंचित् भी लाभ नहीं उठाया। वे अपने तथा रानी के भरण-पोषण के लिए पृथक् से निजी उद्योग करते और उसी से अपना जीवन-निर्वाह करते थे।

महाराज हरिश्चन्द्र ने अत्यन्त न्यायपूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में अन्याय का तो नाम भी कोई नहीं जानता था और प्रजा सुखी थी। कहीं भी दुर्भिक्ष या महामारी का नाम तक सुनाई नहीं देता था। प्रजा यह नहीं समझती थी कि दरिद्रता का दुःख कैसा होता है। जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी ही थी। परस्पर में अच्छा स्नेह था और कोई किसी को नहीं सताता था।

राज्य में अतिवृष्टि नहीं होती थी। शीतल नद पवन मधुर गति से बहा करता था और षष्ठ्युत्तमों का कालक्रम यथासमय चलता रहता था। भूमि सदा हरी-शरी रही थी और उत्तमोत्तम धान्य उत्पन्न हुआ करते थे। वन

के वृक्ष फल-फूलों से लदे रहते थे और घी-दूध की नदिया बहती रहती थी। इस प्रकार महाराज हरिश्चन्द्र का राज्य बड़ा ही सुखदायक था। दशो दिशाओ में सदैव आनन्द व्याप्त रहता था, मानो वह उनके व उनकी प्रजा के आधीन ही हो।

पहले के लोग अपनी समस्त आयु को ससार के भ्रमजाल में ही नहीं बिताते थे, अपितु आयु का अंतिम एक भाग आत्मकल्याण में लगाते थे। वैसे तो गृहस्थी में रहते हुए भी वे आत्माकल्याण की ओर ले जाने वाले कार्य किया करते थे परन्तु आयु का अन्तिम भाग तो निश्चित रूप से इसी में लगा दिया करते थे। और इसीलिए उन्होंने आयु को चार भागों में विभक्त कर रखा था। जिसके प्रथम भाग में वे ब्रह्मचर्य-पालन करने के साथ-साथ विद्योपार्जन किया करते थे। दूसरे भाग में गृहस्थाश्रम का संचालन करते थे। तीसरे भाग में ससार-त्याग का अभ्यास करते थे और चौथे भाग में ससार से विरक्त होकर आत्मचिन्तन में तल्लीन हो जाते थे। इन नियमों का पालन न करने वाला घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और सासारिक कार्यों से उलझे हुए ही मरना एक लज्जा व कायरोचित बात मानी जाती थी। उनका सिद्धांत था कि—

अवश्यं यातारश्चरतरमुषित्वापि विषया ।

वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून् ॥

त्यजन्त. स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मनस ।

स्वयं त्यक्त्वा ह्येते शमसुखमनन्त विदधति ॥

विषयो को हम चाहे जितना भोगे चाहे जितना प्यार करे, किन्तु एक दिन वे निश्चय ही हमसे अलग हो जाएंगे, तब हम स्वयं अपनी इच्छा से ही उन्हें क्यों न छोड़ दे? क्योंकि जब वे विषय हमको छोड़ेंगे तब हमें बड़ा दुःख और मन को क्लेश होगा और यदि हम उनको छोड़ देंगे तो हमें अनन्त सुख व शांति प्राप्त होगी।

यद्यपि महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा की युवावस्था व्यतीत हो चुकी थी परन्तु तेजस्वी होने के कारण युवावस्था के अवसान होने के कोई चिह्न उनके शरीर पर दिखलाई नहीं देते थे। लेकिन वे आज के मनुष्यों की तरह न थे जो बुढ़ापे को भी जवानी मानकर गृहस्थी में ही फस रहते। आज के मनुष्य तो शिथिल इन्द्रियों को पुनः जागृत करने तथा श्वेत केशों का पुनः श्याम बनाने के लिये औषधियाँ का प्रयोग करते हैं परन्तु उस समय के मनुष्य गृहस्थी छोड़कर तपस्या में तल्लीन हो जाते थे। इसी के अनुसार महाराज

हरिश्चन्द्र और महारानी तारा ने भी गृहत्याग का विचार किया। इधर रोहित भी समझदार हो चुके थे और राज्य-कार्य सभालने की योग्यता भी उनमें आ चुकी थी। अतः उन्होंने राज्य-त्याग करना उचित समझा।

राज्य-त्याग का विचार करके महाराज हरिश्चन्द्र ने रोहित के राज्याभिषेक की तैयारी करवाई। प्रजा भी अपने प्रिय राजा-रानी के विचारों से सहमत हुई और उसमें से बहुतेरे राजा-रानी के सप्ता-त्याग के कार्य का अनुकरण करने को तैयार हुए।

“यथा राजा तथा प्रजा” इस कहावत के अनुसार प्रजा उन कार्यों को विशेष रूप से अपनाती है जिन्हें राजा करता है। राजा के प्रत्येक कार्य का प्रजा अनुकरण करने लगती है, फिर चाहे वे कार्य अच्छे हो या बुरे। अच्छे या बुरे कार्य का भार राजा के ऊपर समझकर जिन कार्यों को राजा करता है, उन्हें करने में प्रजा किंचित् भी नहीं हिचकिचाती। इसलिए पहले के राजा प्रत्येक कार्य ऐसे रूप में करते थे, जिनका अनुसरण करने से प्रजा को लाभ अवश्य हो। झूठ, व्यभिचार आदि बुरे कार्यों को वे अपने पास भी नहीं फटकने देते थे। यही कारण था कि राजा के कार्यों का अनुसरण करने पर प्रजा इहलौकिक आनन्द प्राप्त करने के साथ-साथ पारलौकिक आनन्द भी प्राप्त करती थी।

निश्चित समय पर महाराज हरिश्चन्द्र ने कुमार रोहित का राज्याभिषेक किया। कुमार रोहित के राजा होने पर सम्पूर्ण प्रजा प्रसन्न हो उठी और महाराज हरिश्चन्द्र की प्रशंसा करने लगी। राज्याभिषेक की समस्त विधियों के सम्पन्न हो जाने पर रोहित को राजदण्ड सौंपते हुए महाराज हरिश्चन्द्र ने कहा—आज यह बड़े हर्ष की बात है कि मैं राज्य और गृहस्थी का भार कुमार रोहित को सौंपकर महारानी तारा सहित शेष जीवन आत्मचित्तन में व्यतीत करने के लिए वन में जा रहा हूँ। यद्यपि रोहित स्वयं एक चतुर और प्रजाप्रिय शासक सिद्ध होगा, तथापि पिता होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि इन्हें शिक्षा के दो शब्द कहूँ। इसलिए मैं रोहित को यह शिक्षा देता हूँ कि राजा के लिए प्रजा पुत्रवत् है। जिस प्रकार पुत्र के सुख-दुख आदि का ध्यान रखना पिता का कर्तव्य है, उसी प्रकार राजा का भी कर्तव्य है कि वह प्रजा के सुख-दुख की चिन्ता रखकर उसका दुख दूर करे। जो राजा अपनी प्रजा का दुख दूर करने में असमर्थ होता है या इस ओर उपेक्षा-भाव रखता है, वह अयोग्य समझा जाता है। इसलिए राज्य की प्रजा के सुखी रहने पर ही राजा सुखी रह सकता है। इसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति का दान-मान से सम्मान करना

भी राजा का कर्तव्य है। जो राजा दान करना और आने-जाने वालों का सम्मान करना नहीं जानता, वह भी अयोग्य माना जाता है।

अन्त में सबसे महत्वपूर्ण बात यही कहता हूँ कि राज्य चाहे चला जाए परन्तु सत्य और धर्म को कदापि हाथ से न जाने देना। सत्य और धर्म के रहने पर अन्य सब वस्तुएँ पुनः प्राप्त हो सकती हैं परन्तु इनके न रहने पर ससार की सब जड़ वस्तुएँ किसी काम की नहीं हैं और वे सब इस लोक में तो दुःखदाता होंगी ही और साथ-साथ परलोक में भी दुःखदाता होंगी।

मैं प्रजा को रोहित के और रोहित को प्रजा के हाथों सोप रहा हूँ। आशा है कि दोनों एक दूसरे से सहयोग रख कर सत्य, धर्म, न्याय-नीतिपूर्वक राज्य की व्यवस्था करेंगे। इसके सिवाय और विशेष क्या कहूँ।

राजा का कथन समाप्त होते ही प्रजा ने हर्षपूर्वक महाराज हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और नवभिषिक्त महाराज रोहित की जय-जय ध्वनि की।

अनन्तर रोहित ने सिंहासन पर से खड़े होकर कहा कि मेरे पूज्य पिता महाराज हरिश्चन्द्र ने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दी है, उसका मैं जीवन पर्यन्त पालन करूँगा और अपने गुरुजनो से आशीर्वाद मागते हुए प्रजाजनो से आशा करता हूँ कि वे मेरे राज्य-कार्यो में पहले की तरह सहयोग देकर राज्य को सुख-सम्पन्न बनाने में सहभागी बनें। जिससे हम सबका कल्याण होवे।

एक बार पुनः प्रजा ने महाराज हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और रोहित की जय-जय ध्वनि की।

इसके बाद वन जाने के लिए महाराज हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और नवभिषिक्त महाराज रोहित के साथ वन जाने के लिए महल से निकलकर बाहर आए, जहाँ उनका अनुसरण करने के लिए अनेक स्त्री-पुरुष प्रतीक्षा में खड़े थे। वन जाने के लिए वे उनके साथ नगर के बाह्य भाग की ओर चल दिये।

नगर के बाहर आकर उन सभी आगत स्त्री-पुरुषों के साथ हरिश्चन्द्र और तारा ने भागवती दीक्षा धारण की। महाराज रोहित तथा प्रजा उनको राजसी वेश का परित्याग कर साधुओं के वेश में परिणत देखकर उनकी जय-जयकार करने लगी और अपने सहयोगी स्त्री-पुरुषों सहित हरिश्चन्द्र, तारा दो भागों में विभक्त होकर आत्म-चिन्तन में लीन होने के लिए वन की ओर चल दिए। उन्होंने वन में पहुँचकर बारह भावनाओं का चिन्तन कर खूब तपस्या की और शुक्ल ध्यान का ध्यान कर कवचज्ञान प्राप्त कर

लिया। चार घाती कर्म का उच्छेद कर अरिहत दशा को प्राप्त हुए तथा शेष चार अघाती कर्मों का समूलोच्छेद कर आयु के अन्त में शाश्वत सुख के धाम अजर, अमर सिद्ध पद को प्राप्त हुए।

माता-पिता आदि की वन की ओर विदा करके प्रजा सहित महाराज रोहित वापस नगर में लौट आए। प्रजा महाराज रोहित के राज्याभिषेक और महाराज हरिश्चन्द्र आदि के दीक्षा धारण करने के उपलक्ष्य में कई दिन तक आनन्दोत्सव मनाती रही।

महाराज रोहित अपने पिता की ही तरह सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए न्यायपूर्वक राज्य करने लगे, जिससे प्रजा को महाराज हरिश्चन्द्र के राज्य-त्याग से किंचित् भी दुख नहीं हुआ।

31. उपसंहार

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि चरित्र कहने-सुनने का तात्पर्य यही है कि उसमें वर्णित अच्छे कार्यों का अनुसरण करे और बुरे कार्यों का त्याग किया जाए। इस कथन का तात्पर्य यह भी नहीं है कि महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा के चरित्र का अनुकरण करने के लिए आप लोग भी अपने गृहादि का दान कर दे या दूसरों के दास होकर रहे। यदि सत्य के लिए ऐसा भी हो सके तब तो अच्छा ही है लेकिन ऐसा न हो सकने के कारण सत्य से ही वंचित रहना उचित नहीं है। जिस आकाश में गरुड पक्षी उड़ता है, उसी में एक पतंग को भी उड़ने का अधिकार है। यह बात दूसरी है कि वह उड़ने में गरुड की समानता न कर सके, लेकिन इसी कारण उड़ना बन्द नहीं करती। इसी तरह जिस सत्य को महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा जैसे उच्च व्यक्तियों ने पाला है, उसी सत्य को साधारण से साधारण मनुष्य उनकी तरह त्याग न दिखा सके, लेकिन इसी कारण सत्य का पालन नहीं करना कदापि उचित नहीं कहला सकता। उन्होंने भयकर से भयकर कष्टों को सहते हुए भी सत्य न छोड़ा तो उनके आदर्श को सन्मुख रखकर कम से कम आप साधारण कष्टों से भयभीत हो सत्य को नहीं छोड़ें या जहा कष्ट होने का कोई भय नहीं है, वहा तो सत्य का त्याग कदापि न करें। महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा के सत्यपालन मात्र से ही आपको कोई लाभ नहीं हो सकता है। उसका लाभ तो उन्हीं को मिला। किन्तु आपका तो लाभ तभी हो सकता है जब आप स्वयं सत्य का उपयोग करें। कार्य का अच्छा या बुरा फल कर्ता का ही प्राप्त होता है दूसरा का नहीं। कर्ता के अच्छे

कार्यों को सुन लेने मात्र से सुनने वालों को लाभ नहीं होता है। लाभ तो उस अच्छाई को ग्रहण करने और तदनुसार आचरण करने से ही होता है।

इस चरित्र का वर्णन इसी आशय से किया गया है कि मनुष्य सत्य के महत्व को समझकर असत्य से दूर रहकर महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा ने जिस सत्य द्वारा अपने जीवन का कल्याण किया है, उस सत्य अपनाने वाले का सदा कल्याण ही कल्याण है।

समाप्त

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषघशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एव सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रथो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणो का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुंच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तकें एव लगभग 400 हस्तलिखित ग्रथ हैं। इसी से सम्वद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक, मासिक-कुल 30 पत्र-पत्रिकाये उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का सचालन किया जाता है, जिसमे योग्य अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों मे योगदान दे सकती है और आवश्यकता पडने पर इस कार्य के सहारे जीवन मे स्वावलम्बी भी बन सकती है।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति मे एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमे उच्च कोटि के विद्वानो को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयो पर प्रवचन आयोजित किए जाते है।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एव वाणिज्य सकाय मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एव स्नातकोत्तर शिक्षा मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप मे प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे, मीठे जल की प्याऊ का सचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।